

التّفْسِيرُ الوَسِيطُ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلاميّة بالازهر

المجلد الثالث

الحزب التاسع والخمسون

الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب التاسع والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٢ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩٢

سورة النبا

مكية ، وعدد آياتها اربعون آية
وتسمى ايضاً « هم » ومع يتسألون

مناسبتها لما قبلها :

أنها ركزت على إثبات القدرة على البعث ، وكان محور السور السابقة عليها هو تكذيب الكفرة به وذلك بالرد عليهم وإثبات جهالتهم ، كما أنها تشترك مع ما قبلها في الاشتغال على وصف الجنة والنار ووصف يوم الفصل الذي ذكر هنا مفصلاً وفيها قبلها مجملًا .

مقاصد السورة :

ابتدأت بالحديث عن يوم القيامة ، والبعث والجزاء ، ذلك الموضوع الذي شغل الكثيرين من كفار مكة حتى صاروا ما بين مصدق به وشاك ومكذب (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ • عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ...) الآيات .

أقامت الأدلة على إمكان البعث بما عرضت من مظاهر القدرة التي تشير إلى أن من قدر على هذا الإبداع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان (أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ...) الآيات .
أبرزت تأكيد البعث بذكر بعض علاماته التي تنبئ بوقوعه لامحالة (إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ...) الآيات .

تحدثت عن جهنم التي أعدّها الله للطاغين ، وما فيها من ألوان العذاب وصنوف العقاب : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ...) الآيات .

تحدثت عن المتقين ببيان ما يتمتعون به من أنواع النعم الدائم (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا • حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ...) الآيات .

أشارت إلى قيام الروح والملائكة بين يدي رب العالمين ، وبينت حالهم في هذا الموقف العظيم : (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ...) الآية .

وختمت السورة بالإنذار والتخويف من هذا اليوم الرهيب الذي حمل رُعبه كل كافر على أن يقول : يا ليتني كنت تراباً (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كَقُرْآنٍ غَدَاةٍ قَرِيبًا ..) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ① عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ② الَّذِي هُمْ فِيهِ
مُخْتَلِفُونَ ③ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤ أَلَمْ تَجْعَلِ
الْأَرْضَ مِهْدًا ⑥ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑦ وَخَلَقْتَكُمْ أَزْوَاجًا ⑧
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ⑩ وَجَعَلْنَا
النَّهَارَ مَعَاشًا ⑪ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑫ وَجَعَلْنَا
مِرَاجًا وَهَاجًا ⑬ وَأَنْزَلْنَا مِنْ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا ⑭
لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑮ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ⑯)

الفردات :

(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) الأهل : عن ما يتساءلون ، أذهمت النون في الميم ، وجلغت ألف
ما في الاستفهام تخفيفاً لكثرة الاستعمال .

(عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ) : عن الخبر الذي له شأن وعظم .

(أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا) : مهددة للخلائق ذلولاً لهم .

(وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) أى : كالأوتاد أرسينا بها الأرض حتى قرئت وثبتت كما يرمى
البيت من الشعر ونحوه بالأوتاد .

(نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) : قاطعاً عن الحركة ، من السبب : وهو القطع ، لأنه يقطع
الإحساس والحركة .

- (الَّذِينَ لِبَاسًا) : يستركم بظلامه كما يستركم اللباس .
- (النَّهَارَ مَعَاشًا) : تتقلبون فيه فهو وقت تحصيل عيشكم .
- (سَبْعًا شِدَادًا) أى : سبع سموات قوية الخلق بديعة الصنع .
- (سِرَاجًا وَهَّاجًا) : مشرقاً متلألئاً من وهجت النار إذا انقادت ، والمراد به : الشمس .
- (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ) : وهى السحاب حانت وقاربت أن تمصرها الرياح فتعطر .
- (مَاءً ثَجَّاجًا) : شديد الانصباب ، يقال : ثَجَّ الماء : إذا سال بكثرة ، وثجه : أساله ، ورد لازماً ومتعلبياً .
- (حَيًّا وَكَيَّانًا) الحب : ما يقتات به نحو الحنطة والنبات : ما يؤكل خضراً وطيباً من التبن والحشيش .
- (وَجَنَّاتٍ) المراد بها : كل بستان يستر بأشجاره الأرض ، من الجن وهو الستر .
- (الْأَفْأَفَا) : ملتفة تداخل وتشابك بعضها ببعض ، وهو اسم جمع لا واحد له ، أو جمع لفيف بمعنى ملفوف ، كشرىف وأشراف ، أو ليف كجذع وأجذاع .

التفسير

١-٣- (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ • عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ • الَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) :

أى : عن أى شئ يتساءلون . والضمير لكفار مكة وإن لم يسبق ذكرهم وى ترك ذكرهم إهانة واحتقار لهم ، وكانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويخوضون فيه إنكاراً له واستهزاء به لكن لا على طريقة التساؤل عن حقيقته ومساها بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله ، ووصف من أوصافه .

وقيل : كانوا يتساءلون ، أى : يسألون النبى ﷺ والمؤمنين بطريق السخرية والتكليب ويخيلوا (تفاعل) بمعنى فعل كقولى زيد ، بمعنى ونى ، وتَدَانَى الأمرُ ، بمعنى دنا ، وتعالى الله عما يشركون ، بمعنى علا ، ومنه تسأل بمعنى سأل .

وليس المراد بالاستفهام في بدء السورة الاستعلام وإنما أريد به تفخيم المشوّل عنه بلهّام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه ، وتشويقهم إلى معرفة شأنه ، فإن إيراد من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية ، تنبيه على أنه خارج عن دائرة علوم الخلق خلاق بأن يعتنى بمعرفة ، ويسأل عنه ، كأنه قيل : عن أي شيء يتساءلون ؟ ثم قيل بياناً للمشوّل عنه بطريق الجواب يتساءلون (عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ) أي : عن الخير الذي له شأنه وخطره وهو البعث ، ثم وصف بالعظيم لتأكيد ذلك وقد ورد الجواب على مناجاة قوله تعالى : «لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»^(١) حيث كان السؤال والجواب من الله تعالى .

(الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) : وصف ثانٍ للنبي بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره ، فهو تأكيد لثبوت تأكيد للمبالغة ، أو إشعاراً بالباعث على التساؤل عنه ، وإشارة أن تكون صلة الموصول جملة اسمية للدلالة على الثبات ، أي : هم راسخون في الاختلاف فيه فمنهم منكر جازم باستحالة يقول :

«إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ»^(٢) ومنهم شاكّ يقول : «مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ»^(٣) ومن الاختلاف أن منهم من ينكر المعاديين : البعث والقيامة كهؤلاء ، ومنهم من ينكر البعث الجسماني فقط ، وحمل بعضهم الاختلاف على الاختلاف في كيفية الإنكار ، فمنهم من ينكر البعث للإنكار الصانع المختار ، ومنهم من ينكره بناءً على استحالة إعادة المعلوم بعينه ، وقيل : إن التفسير في (يَتَسَاءَلُونَ) للمسلمين والكافرين ، وكانوا جميعاً يتساءلون عنه : فالمسلم يسأل ليزداد خشية واستعداداً ، والكافر يسأل ليزداد كفرًا وعنادًا .

٤ - (كَلَّا مَسْئَلُونَ) :

بدأت الآية الكريمة بقوله - سبحانه وتعالى - : (كَلَّا) لردع منكري البعث عن التساؤل عنه ، وعن مخالفتهم لرسول الله ﷺ فيه بإنكارهم له أو شكهم في وقوعه ،

(١) غافر ، الآية : ١٦

(٢) المؤمنون - الآية : ٣٧

(٣) الحاقة ، من الآية : ٣٢

وقوله تعالى : (سَيَقْلَمُونَ) وعيد لهم وزجر على ما حدث منهم من تساؤل ، واستهزاء وتعليل للردع بطريق الاستئناف ، والسين للتقريب والتأكيد ، أى : ليرتدع هؤلاء عما هم فيه ، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم العذاب والتكال ، ونزلت بهم الدواهي ومختلف العقوبات وفى ذلك من الوعيد ما فيه ، وقيل المعنى : سيعلمون ما يتساءلون عنه وهو البعث فيخرجون استخراة من تساؤلهم واستهزائهم بين يدي ربهم - عز وجل .

٥ - (ثُمَّ كَلَّا سَيَقْلَمُونَ) :

تكرير لما قبله من الردع والوعيد للمبالغة فيها ، فكأنه قيل : لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان ، ثم قيل : بل لهم يومئذ عذاب أشد وأشد ، وثم للتفاوت في رتبة العذاب بين الردع الأول والثاني ، وقيل : إن الجملة الأولى تشير إلى ما يكون عند النزاع ، وملاقاة كربات الموت وشدائده وانكشاف الغطاء ، والجملة الثانية تشير إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب ، وملاقاة شلنيد العقاب ، وعلى هذا (ثُمَّ) في مكانها من إفادة التراخي لما بين الأمرين من البعد الزماني .

٦ - (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا) :

استئناف مسوق لتحقيق النبأ العظيم بتعداد بعض الدلائل الناطقة بكمال قدرته - تعالى - والتي لا يسعهم إنكارها ، ولأمناس لهم من الإقرار بها فكيف يُنكرون على هذه القدرة إعادة خلق الإنسان علماً بأن مَنْ قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر .

وجوز أن يكون بتقدير (قُلْ) كأنه قيل : قل كيف تنكرون البعث أو تشكون فيه وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة ، والعالم المحيط ، والحكمة الباهرة المتفضية لا يكون ما أُخِلق عبثاً ؟ !

والاستضاه في الآية للتقرير بما بعده ، كأنه قيل لهم : قد جعلنا الأرض التي تسكنونها موطأة لكم كالفرش للاستقرار عليها ، والتقلب في أنحائها للانتفاع بسهولة الواسعة ، واستخراج كنوزها المتنوعة ، فَأَقْرُوا بفضل الله عليكم .

٧ - (وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا) :

أى : هى للأرض كالأوتاد التى تُشدُّ بها البيوت من الشعر ونحوه ، صيانة لها من أن تتقاذفها الرياح ، أو تتلاعب بها العواصف ، وعلى ذلك فالجبال لتثبيت الأرض واستقرارها ، حتى لا تميد بكم أو يختل توازنها في دورانها فلا تصلح لسكناكم ، مع ما فى الجبال من المنافع الجمّة التى لم تخلق الأرض لشلها ، وشبهت بالأوتاد لبروزها ، أو لأنها تحفظ الأرض من الميكان والاضطراب .

٨ - (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) :

أى : مزدوجين ذكراً وأنثى ليم الائتناس ، والتعاون ، وحفظ الجنس ، وينتظم أمر المعاش ، وقيل : أصنافاً من اللون ، والصورة ، واللسان .

٩ - (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) :

أى : جعلناه كالسبات - وهو الموت - من السبّت : وهو القطع ، ووجه تشبيه النوم به لما فيه من قطع الحركة والعمل ، وعلى ذلك قوله تعالى : «وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ»^(١) وهذا اختيار المحققين ، وقد قيل : النوم أحد الموتين ، وفى البحر : جعلناه سباتاً ، أى : سكوناً وراحة .. يقال : سبت الرجل : إذا استراح .

١٠ - (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا) :

أى : سائرنا لكم بظلمته كما يستركم اللباس ، ويقول الآوصى : (ولعل المراد بهذا اللباس المشبه به ، ما يمتتر به عند النوم كاللحاف ونحوه ، فإن تشبيه ستر الليل به أكمل ، واعتباره فى تحقيق المقصد أدخل) وهو كون الظلام محيطاً بكم كلحاطة ما يستتر به عند النوم .

والرأى الذى اختاره غير واحد : إرادة الأعم من الذى يستتر به عند النوم وغيره ، وأن المعنى : جعلناه سائراً لكم بظلمته عن العيون ، وللناس فى هذا الستر فوائد اللباس ، فكما

أن اللباس يستمر العورات عن النظر كذلك الليل يستتركم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدو ، أو فراراً من حيوان مفترس ، ويختفي فيه الكامن للوثوب على عدوه للتخلص منه ، والنجاة من شره ، ويتقى به كل من أراد ألا يُطلع الناس على كثير من أموره .

١١ - (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) :

أى : وقت حياة تُبْعَثون فيه من نومكم الذى هو آخر الموت ، ولما جعل - سبحانه - النوم موتاً مجازاً جعل - سبحانه - اليقظة حياة كذلك . والنهار زمن هذه الحياة ، فهو وقت معاش ، يستيقظون فيه ويتقلبون فى حوائجهم ومكاسيهم ، قال ابن كثير : أى : جعلناه مشرقاً منيراً وضيقاً ليتمكن الناس من التصرف فيه ، واللباس والمجئ للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك .

١٢ - (وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا) :

وهى السموات السبع جعلها - سبحانه - محكمة متقنة وزينها بالكواكب ، ومع اتساعها وارتفاعها لا يسقط منها شيء ، ولا تتأثر بمرور الأزمان ، وتتابع الدهور لشبهاً البالغة ، والتصغير عن خلقها بالبناء مبنى على تنزيلها منزلة القباب المضروبة على الخلق عند النظر إليها .

١٣ - (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا) :

أى : وخلقنا وأبدعنا كوكباً مضيئاً متلألئاً ، وهو الشمس التى يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم دائمة الحرارة والتوقد ، قال المفسرون : الوهاج : المتوقد الشديد الإضاءة ويلتهب من شلته ، وقال ابن عباس : المنير المتلألئ .

١٤ - (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا) :

أى : أنزلنا الماء من السحاب التى أعصرت ، بمعنى قاربت وشارقت أن تعصرها الرياح فتعطر ، ومنه : أعصرت الجارية : إذا قاربت أن تحيض . قال فى التسهيل : المعصرات : هى السحب ، مأخوذة من العصر لأنها تنعصر فينزل الماء . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة :

إن المعصرات الرياح ، لأنها ، تعصر السحاب فيمطر ، ولما كان المطر بسببها سميت معصرات والأصل في المطر تكاثف أبخرة المياه المتصاعدة من المحيطات والبحار ونحوها على شكل سحب ، وتحويلها إلى نقط من الماء أو حبات من الثلج ، أو هما معاً .

(مَاءٌ نَجَاجٌ) أى : منصباً بكثرة متتابعاً كما قال مجاهد وقتادة والثوري وابن زيد .

١٥ - (لِنُخْرِجَ بِهِ حَيًّا وَنَبَاتًا) :

أى : لنوجد بهذا الماء الكثير النافع مايدخر للأنامى والأنعام ويقتات به كالسميع والشمير وما يؤكل خضراً ويابساً كالحشيش والتبن ، وتقديم الحب مع تأخره في الإخراج عن النبات لأصلاته وشرفه ؛ لأن غالبه غذاء الإنسان .

١٦ - (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) :

أى : ولنخرج به بساتين وحدائق ، وأطلق عليها (جَنَّاتٍ) لأن بكل منهما أشجاراً تستر وجه الأرض ، وقال الفراء : الجنة : ما فيها النخيل ، والفردوس : ما فيه الكرم .
(أَلْفَافًا) أى : إن هذه الجنات ذات الثمار المتنوعة والألوان المختلفة والطعوم المتميزة والروائح الطيبة قد التفت أعضائها ، وتشابكت أفنانها وتداخل بعضها ببعض ، لتقارب أشجارها وتكامل غموها .

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ
فَنُتَبِّحُ أَقْوَاجًا ۝٨ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝٩
وَسُورَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ مَرَابًا ۝١٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝١١
لِلطَّغْفِينَ مَعَابًا ۝١٢ لَّيْسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝١٣ لَا يَدْوُوقُونَ فِيهَا
بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝١٤ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝١٥ جَزَاءً وِفَاقًا ۝١٦ إِنَّهُمْ
كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝١٧ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝١٨ وَكُلُّهُمْ فِي
أَحْصِيَّتِهِ كِتَابًا ۝١٩ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝٢٠)

المفردات :

- (إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ) : وهو يوم القيامة ، لأن الله يفصل فيه بين خلقه .
- (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) المراد : النفخة الثانية ، والصور : البوق وهو معروف .
- (أَفْوَاجًا) أى : ، أما كل أمة معها إمامها ، أو زُمْرًا وجماعات متباينة .
- (فَكَانَتْ أَبْوَابًا) أى : شقوقاً وشروخاً كالأبواب .
- (فَكَانَتْ سَرَابًا) أى : مثل سراب ، وهو ما تراه نصف النهار كأنه ماء فإذا جفته لم تجده شيئاً .
- (كَانَتْ مِرْصَادًا) أى : موضع رصد وترقب ، ترقب فيه خزنة النار الطافين لتعذيبهم .
- (مَبَا) أى : مآلاً ومرجاً .
- (مَا يَكِينُ لِيَهِيَ أَخْقَابًا) : دهوراً متتابعة لانهاية لها ، جمع حُقبٍ - بضم وسكون ، وبضمثتين - وهسر بالدهر أو السنة أو السنين ، وعن ابن مسعود أنه ثمانون سنة ، وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم أنه سبعون سنة .
- (حَوِيماً) : الحميم : هو الماء البالغ الغاية في الحرارة .
- (وَعُسَاقًا) : وهو ما يسيل من أهل النار من الصديد ، وى القاموس : البارد المثلث .
- (كِذَابًا) أى : تكنيباً شديداً ، وجمى (فِعَالٌ) بمعنى (تفعيل) فى مصدر (فَعَلَ) بسائط فى الفصحى ، وعن الفراء أنها لغة عمانية .

التفسير

١٧ - (إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) :

بعد أن بين الله لهم هذه الدلائل المشاهدة قدرته الباهرة ليلزمهم الحجة فى أمر البعث حتى لا يجنوا سبيلاً إلى جحوده ، بعد ذلك هددهم أشد التهديد ببيان أن الساعة آتية لا محالة ، وفيها فصل القضاء بين الحق والباطل ، والحساب والجزاء ، فقال تعالى :

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ يَوْمًا) أى : إن يوم القيامة مؤقت بأجل محدود فى علم الله لبعث الأولين والآخرين لا يزداد عليه ولا ينقص عنه كما قال - سبحانه - : « وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعْتَدٍ »^(١) وفى ذلك رد على من كانوا يستعجلون قائلين : « مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »^(٢).

١٨ - (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا) :

الآية وما يتلوها نوع تفصيل لكيفية وقوع يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال ، و (يَوْمَ) فى قوله تعالى : (يَوْمَ يُنْفَخُ) وقع بدلا من يوم الفصل ، أو عطفت بيان مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله ، أى : أن يوم الفصل هو يوم النفخ فى الصور الذى يحدث فيه ما يحدث ، والمراد ، النفخة الثانية لإسرافيل - عليه السلام - فى الصور ، وهو القرن الذى أهد لذلك . وقيل : هذا تصوير لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يملأها إلا نفخة فى بوق يصدر عنها صوت عظيم بعيد المدى .

وعلىنا أن نؤمن بما ورد من النفخ فى الصور ، وليس علينا أن نعلم ما هى حقيقة هذا الصور ، والبحث فى هذا لا يسوغ ، وليس علينا من حرج فى تركه ، ولا ضير فى تأخير الفصل عن النفخ حسب وقوعه - فإن زمان القيامة زمن ممتد يقع النفخ فى أوله ، وفى بقيته الفصل ومبادئه وآثاره (فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا) أى : فتبعثون من قبوركم فتأتون إلى الموقف - عقب ذلك بغير مهلة أصلا - أما ، كل أمة بإمامها كقوله تعالى : « يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ »^(٣) أو زمرًا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوصاف حسب اختلاف الأعمال وتباينها .

١٩ - (وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا) :

أى : شقوقاً اتخذها الملائكة طرقاً ومسالك لنزولهم ، كقوله تعالى : « وَيَوْمَ تَشَقُّقُ

(١) هود ، آية : ١٠٤

(٢) يس ، من الآية : ٤٨

(٣) الإسراء ، من الآية : ٧١

السَّمَاءَ بِالدَّمَارِ وَنَزَلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا^(١) فإذا شققت السماء لوقوع الاضطراب في نظامها وذهاب التماسك بينها ، فهي كالأبواب ، وقد فسر الفتح بالشق لقوله تعالى : « إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ » وقوله : « إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ » ولعل نكتة التعبير بالفتح عن الشق الإشارة إلى كمال قدرته - تعالى - حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة ، أو على التشبيه البليغ ، أى : فصارت شقوقها لسعتها كالأبواب ، أو فصارت من كثرة شقوقها كلها ليست إلا أبواباً مفتحة ، وفي هذا تصوير لما يحدث في هذا اليوم من شللك وخطوب .

٢٠ - (وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) :

تمثيل ليمور الأرض في ذلك اليوم حيث تفتتت الجبال بعد اقتلاعها من مقارها ، وسيرت في الجو على هيثاتها ، كما يعرب عنه قوله تعالى : « وَكَرَى الْجِبَالُ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ »^(٢) .

أى : أنك تراها رأى العين فتحسبها ساكنة في أماكنها مع أنها تمر مر السحاب الذى تسيروه الرياح سيراً حثيثاً ، وذلك أن الأجرام العظيمة إذا تحركت نحواً من الاتجاه لا تكاد تظهر حركتها وإن كانت في غاية السرعة ، ولا سيما من بعيد ، ويشير تشبيه سرعة الجبال في سيرها بسرعة السحاب إلى تشبيه آخر ، وهو تشبيه حالها بحال السحاب في تخطل الأجزاء وانتفاشها كما ينطق بذلك قوله تعالى : « وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ المنفوشِ »^(٣) . وهذا الصنيع العظيم عند حشر الخلائق ليشاهدها ثم يفرقها - سبحانه - في الهواء ، وذلك قوله تعالى : (فَكَانَتْ سَرَابًا) أى : فصارت بعد تسييرها مثل سراب ، فتزى كأنها جبال ، وليست بجبال ، وإنما هي غبار عظيم متراكم يحسبه الناظر إليه من بعيد جبلا ، ولكنه ليس بشئ كالسراب يحسبه الراى وقت الظهيرة ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

(١) الفرقان ، الآية : ٢٥

(٢) النمل ، من الآية : ٨٨

(٣) القارة ، الآية : رقم .

فالكلام على التشبيه البليغ ، والجامع بين المشب والمشب به أن كلا من الجبال والمراب يرى على شكل شيء وليس هو بذلك الشيء، والجبال وإن اندكت انصدعت عند النفخة الأولى لكن تسميها وتسوية الأرض إنما يكون عند النفخة الثانية ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَى فِيهَا عِزًّا وَلَا أُمْنًى ۚ يَوْمَئِذٍ يُتَّبَعُونَ الدَّاهِيَ »^(١) واتباع الداهي وهو إسرافيل - عليه السلام - يكون بعد النفخة الثانية .

٢١ - (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) :

شروع فی وعید المکذبین ، وبيان ما يلاقونه من عذاب ونكال في جهنم دار إقامتهم التي لا يبرحونها أبداً أى : إنها موضع ترصد وترقب ، ترصد فيه غزاة النار الكافرين ليعذبوهم ، وترصد الجنة المؤمنين ليحرسوهم من قبورها في مجازهم عليها ، وقيل : ترصد الملائكة الطائفتين ، لتنفذ إحداهما وهي المؤمنة ، وتغلب الأخرى وهي الكافرة ، وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق ، وهو أحد معانيه ، فيكون للطائفتين ، قال الحسن ، وقتادة في قوله تعالى : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) أى : إنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار ، فإذا كان معه جواز نجا ، وإلا احتبس ، وقيل : اعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار . ذلك لأنها مجاز وممر للجميع .

٢٢ - (لِلطَّاغِيَتِ مَآبٍ) :

أى : إنها تكون للمردة العصاة المخالفين للرسول مقراً ومرجعاً يرجعون إليه ، ويقيّمون فيه . يتجرعون فيه عذاباً غليظاً ، وعقاباً شديداً كلما نضجت جلودهم بدلهم الله غيرها ليستمر إحساسهم بالألم وشعورهم به .

٢٣ - (لَا يُبَيِّنُ فِيهَا أَحْقَابًا) :

أى : ما كتبت فيها يصلون سعيها دهوراً متتابعة ، كلما مضى منها حقب تبعه آخر

إلى مالا نهاية فلا يخرجون منها أبداً ، ولا يخفف عنهم من عذابها ، ويؤيد ذلك ما روى عن الحسن أنه قال : العقب زمان غير محدود .

٢٤ ، ٢٥ - (لَا يَدْعُونَ فِيهَا بِرُءَا وَلَا شَرَابًا • إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا) :

أى : لا يدعون في جهنم شيئاً ما من برد ، ويراد به برد النسيم الذى يريحهم ، وينفس عنهم حر النار . وقيل : يراد به النوم ، فقد ورد عن بعض العرب : منع البرد البرد ، أى : النوم ، ولا يدعون شيئاً من شراب يروى غلثهم ، ويسكن عطشهم فيها ، (إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا) : لكن يتجرعون فيها حميماً ، وهو الماء الحار البالغ غاية الحرارة ، وغساقاً وهو ما يسيل من جلود أهل النار من صديد ، وقبيح ، وهرق ، ودموع ، وفى الحديث : (إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا أَدْنَى ذَلِكَ مِنْ فِيهِ سَقَطَ أَدِيمُهُ وَجْهَهُ حَتَّى يَبْقَى عَظَامًا تَقَعْقَعُ) ذكره الأكرسى .

٢٦ - (جَزَاءُ وِفَاقًا) :

أى : الذى صاروا إليه من العذاب جزاء موافق لأعمالهم السيئة فى الدنيا ، بمعنى أنه يقدرها فى الشدة والضعف لا يزيد عليها ولا ينقص عنها ، كما يقتضيه عدل الله ورحمته .

٢٧ - (إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا) :

تعليل لاستحقاقهم هذا العذاب ، أى : لأنهم كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم التى اقترفوها . إمعاناً منهم فى الكفر والطفیان ، أو لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبون .

٢٨ - (وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كِلَابًا) :

المعنى : أنهم كانوا يكلبون آيات الله الدالة على البعث ، أو التى أنزلها على رسله تكليفاً شديداً مضطراً .

٢٩ - (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا) :

أى : وكل شئ من الأشياء التى من جملتها أعمالهم . قال أبو حيان : وكل شئ مما يقع

عليه الحساب والعقاب فهو عام مخصوص (أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا) أى : حفظناه وضبطناه بإحصائنا له لإحصاء تاماً ، وقد جعل قوله : (كِتَابًا) مصدراً مؤكداً لأحسينا ، لأن الكتابة والإحصاء يتشاركان فى معنى الضبط ، وأصل الإحصاء : من لفظ (الحصا) وكانوا يعتمدون عليها فى العد ضبطاً قوياً تاماً .

ويجوز أن يكون المراد : وكل شيء أحسيناه مكتوباً فى اللوح المحفوظ ، أو فى صحف الحفظة ، والظاهر أن الكلام على حقيقته ، والكتابة هنا على النحو الذى يليق بتزييه الله تعالى ، وهو أعلى من كتابتنا التى نعرفها ، وأشد ضبطاً ، وقال بعضهم : إنه تمثيل لصورة ضبط الأشياء فى علمه تعالى بضبط المحصى المجد المتقن للضبط بالكتابة ، وهذا التمثيل لتفهيمنا ، وإلا فالانضباط فى علمه تعالى أجل وأعلى من أن يمثل بشيء . والجملة اعتراض لتأكيد الوعيد السابق الذى بدى به بقوله تعالى : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) لبيان أن ذلك كان لامحالة لأن معاصيهم مضبوطة مكتوبة يواجهون بها يوم الجزاء .

٣٠ - (فَلَوْ قُوا فَلَنْ نُّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) :

ذلك مسبب عن كفرهم بالحساب والجزاء ، وتكذيبهم الآيات . روى قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمر أنه قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه ، فهم فى مزيد من العذاب أبداً ، وأخرج عبد بن حميد ، وجماعة عن الحسن أنه قال : سألت أبا برزة الأعمشى عن أشد آية فى كتاب الله تعالى فقال : (فَلَوْ قُوا فَلَنْ نُّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) ووجه الأشدية على ما قيل : إنه تقرير فى يوم الجزاء ، وغضب من أرحم الراحمين ، وتأييس لهم .

وامتشكل أمر زيادة العذاب بمنافاتها كون الجزاء موافقاً للأعمال كما فى قوله تعالى : (جَزَاءُ وَفَاقًا) وأجيب بأن العذاب لما كان للكفر والمعاصى ، وهى متزايدة فى القبح فى كل آن ، وعلم الله لنوء استمداهم استمرارهم على ذلك ، اقتضى حالهم زيادة العذاب وشدته يوماً فيوماً وقيل : لما كان كفرهم أعظم كفر ، اقتضى أشد عذاب ، والعذاب المزيد يوماً فيوماً من أشد العذاب ، وقيل غير ذلك .

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَاقًا وَاعْتَبَاءً ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ
أُتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ﴿٣٥﴾
جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾)

التفسيرات :

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) : أى : فوزًا وظفرًا بطليباهم ورجباهم ، أو محل فوز بذلك وهو الجنة .

(وَاعْتَبَاءً) : جمع عتب ، ويقال للكرم نفسه ولشمرته .

(كَوَاعِبَ) : جمع كاعب ، وهى التى يبرز ثدياها واستداراً مع ارتفاع يمسير .

(أُتْرَابًا) : متساويات فى العمر تشبهاً لها فى التساوى والتماثل بالترائب وهى ضلوع الصدر .

(كَأْسًا دِهَاقًا) : مملوءة . يقال : دهمت الكأس وأدمقتها ، والكأس إناء يشرب فيه أو مادام الشراب فيه كما فى القاموس .

(لَغْوًا) : ما لا يحتد به من الكلام .

التفسير

٣١ - (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) :

شروع فى بيان أحوال المؤمنين الأبرار إثر بيان سوء أحوال الكافرين أهل النار ، أى :
إن للمتقين الذين تمسكوا بطاعة ربهم ، واتقوا الكفر ، إن لهؤلاء فوزاً وظفرًا فى الدنيا
بكل محبوب ، ونجاة وسلامة من كل مكروه ، أو أن لهم موضع فوز وظفر بجنات النعيم ،
وعلاص ونجاة من عذاب الجحيم .

ثم بين سبحانه هذا الفوز فقال :

٣٢ - (حَدَّثَانِي وَأَعْتَابَا) :

أى : بساتين فيها أنواع من الأشجار المثمرة ، والأزهار المتفتحة ، وأعناناً وهي الثمار المعروفة أو أشجارها ونصبت بالذكر مع اندراجها فى البساتين إشارة لأهميتها والاعتناء بها .

٣٣ - (وَكَوْأَيْبُ أَنْرَابَا) :

أى : بنات قد امتدات نبودهن مع ارتفاع يسير ، متساويات فى العمر مع التماثل فى صفات الجمال والكمال ، والتمتع بالبنات المتصفات بذلك فى الجنة حل صورة لا نعلم حقيقتها ، وغاية ما يجب أن نصدق به ، أنه تمتع فائق اللذة على وفق ما يناسب ذلك العالم الأخرى .

٣٤ - (وَكَأْسَا وَمَقَا) :

أى : وكأساً من الخمر مخلوطة مثررة . صحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه هير واحد أنه قال : هى المثلثة المثررة المتشابهة ، وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال : دهاقاً : أى صافية ، ، وقال القرطبي : المراد بالكأس الخمر ، كأنه قال : وخمر ذات دهاق : أى : صُفِرَتْ وَصُفِّيتْ .

٣٥ - (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِلْهَابًا) :

أى : إن أسمع أهل الجنة مصونة عن سماع ما لا يعتد به من الكلام ، وهو الذى يُورد ويقال لا عن روية وفكر كما قال الراغب ، لأنه يجرى مجرى اللُغا وهو صوت المصافير ونحوها من الطير ، وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا ، وكذا كل ما لا يعتد به مطلقاً عن روية أو غيرها ، كما أنها مصونة عن سماع الكلب من القول لأنها دار السلام وكل ما فيها نقي من الباطل والنقص ، وقد تضمنت هذه المذكورات أنواعاً من اللذات الحسية كما هو واضح .

٣٦ - (جَزَاءَ مَنْ رَبَّكَ عَطَاَ حِسَابًا) :

أى : إن الجزاء الذى جوزى به الثقون حصل لهم بتوفيق ربك - أيها النبي - وتأييده ويشير إضافة الرب إليه ﷺ دونهم إلى تشريفه - صلوات الله عليه - (عَطَاَ) أى : تفضلاً وإحساناً منه تعالى : إذ لا يجب عليه - سبحانه - شيء (حِسَابًا) أى : كافيًا لهم وافراً شاملاً ، من قولهم : أحسبُ الشيء : إذا كفاه حتى قال حسبي ، ومنه : حسبي الله . وقيل : معناه : كون الجزاء على حسب أعمالهم .

أى : مقسطاً على قدرها ، وروى ذلك عن مجاهد ، وكأن المراد بذلك مقسط بعد التضخيم ، وبذلك يندفع ما قيل : إنه غير مناسب لتضخيم الحسنات ، ولهذا لم يقل هنا (وَفَقَاتًا) كما قيل فى الآية السابقة : (جَزَاءَ وَفَاتًا) .

(رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْخَلْقُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ مَقَابًا ٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ٤٠)

المفردات :

(خِطَابًا) أى : لا يقدر أحد أن يخاطبه سبحانه فى رفع بلاء أو دفع عذاب فى ذلك اليوم ، هيبة وجلالاً .

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ) : هو جبريل - عليه السلام - وقد ورد ذكره كثيراً بذلك .
واختلف المفسرون في المراد من الروح ما هو ، على أقوال ، منها ما روى عن ابن عباس
أنه قال : إنهم أرواح بني آدم ، وقيل : إنه ملك عظيم أو إنهم أشراف الملائكة ، أو إنه
جبريل - عليه السلام - قاله الشعبي ، وصعيد بن جبير ، والضحاك ، ويستشهد لهذا
القول بقوله تعالى : « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ »^(١) وهذا
الرأي أوفق الآراء .

(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا) أي : مرجعاً .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنتُمْ تُرَابًا) : يتمنى الكافر أن لو كان في الدنيا تراباً فلم يخلق بشراً ،
ولم يكلف

التفسير

٣٧ - (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) :

أي : إن هذا الجزاء الموقور من ربك العظيم فاطر السموات والأرض وما بينهما على غير مثال
يحتويه (الرَّحْمَنُ) الذي وسعت رحمته كل شيء ، ولا شك أن في ذكر ربوبيته تعالى
لجميع الخلق ، ورحمته الواسعة إشعاراً بمقدار الجزاء المذكور (لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا)
استثناف مقرر لما أفادته الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء ، واستقلاله تعالى بما ذكر
من الجزاء والعطاء ، فلا يكون لأحدنا قدرة عليه ، وضمير (لَا يَمْلِكُونَ) لأهل السموات
والأرض ، والمراد نفي قدرتهم على أن يخطبوه تعالى بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب
بغير إذنه على أبلغ وجه وأكده ، كما قال تعالى : « يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ نَفْسًا إِلَّا بِإِذْنِهِ »^(٢)

٣٨ - (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ
صَوَابًا) :

(١) الشعراء ، الآية ١٩٣ ، ١٩٤

(٢) هود ، من الآية رقم : ١٠٥

المعنى أنه في هذا اليوم الريب ، يقف جبريل - عليه السلام والملائكة - مخلوقات الله الغيبية - مصطفين ، فيقف جبريل وحده صفاً ، والملائكة صفاً آخر ، وقيل : صفوفاً ، لقوله تعالى : « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا »^(١) وذكر قيامهم واصطفافهم لتحقيق سلطانه وكبرياه ربوبيته ، وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى آخرها .

(لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا) الضمير في (لَا يَتَكَلَّمُونَ) لأهل السموات والأرض الذين من جعلتهم الروح والملائكة ، والآية استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى : (لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) ومؤكد له على معنى أن أهل السموات والأرض إذا لم يقدرُوا حينئذ على أن يتكلموا بشيء من جنس الكلام إلا من أذن الله له منهم في التكلم مطلقاً ، وقال ذلك المأذون قولا صوابا أي : حقاً من الشفاعة لمن ارتضى .

(وإظهار (الرَّحْمَنُ) في موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن الرحمة البالغة ، لا أن أحدًا يستحق ذلك عليه سبحانه وتعالى .

٣٩ - (ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِتَابًا) :

ذلك إشارة إلى يوم قيام الروح والملائكة على الوجه الذي ذكر ، وما في الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالشار إلى الإيذان بعلو درجته ، وبعد منزلته في الهول والفخامة أي : إن ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الروح والملائكة مصطفين غير قادرين هم ولاغيرهم على التكلم فيه من الهيبة والجلال ، هو يوم القيامة الذي أخبر عنه - سبحانه - بأنه الحق ، أي : الثابت المتحقق الذي لا ريب في وقوعه من غير صارف يلويه ، ولاعاطف يثنيه .

(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِتَابًا) أي : إذا كان الأمر كما ذكر من تحقيق اليوم وإتيانه بلا شك في وقته المعين له ، فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فليفعل ذلك بالإيمان والعمل الصالح ، وهو حث وترغيب ، في سلوك الطريق القويم ، وتقدير المضاف وهو لفظ (قَوَاب) قبل لفظ (رَبِّ) لاستحالة الرجوع إلى ذاته تعالى .

٤٠ - (إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) :

الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث .

والغنى : إنا خوفناكم بما ذكر في السورة من الآيات الناطقة بما في البعث وما بعده من النواهي .

أو بها وبسائر القوارع الواردة في القرآن العظيم (عَذَابًا قَرِيبًا) هو عذاب الآخرة ، وقربه لتحقيق وقوعه حتماً ، فقد قيل : ما أبعد ما فات ، وما أقرب ما هو آت ، أو لأنه قريب بالنسبة إليه تعالى : «لَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا • وَذَرَاهُ قَرِيبًا»^(١) .

(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ) أي : إن الذي أنذرناكم به عذاب كائن يوم يشاهد المكلف مؤمناً أو كافراً ما قدمه من خير أو شر مثبتاً في صحائف أعماله كقوله تعالى : «وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِيزًا»^(٢) وقوله سبحانه : «يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُخْلَدُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ»^(٣) وقوله : «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ»^(٤) إلى غير ذلك من الآيات ، وما اليوم الذي يحدث فيه ذلك إلا يوم القيامة . (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) أي : ويتمنى الكافر فيه أن لو كان تراباً في الدنيا فلم يخلق ولم يكلف ، أو يتمنى ذلك في هذا اليوم فلم يبعث حتى ينتج من الحساب والعقاب ، وعن أبي هريرة وابن عمر ومجاهد أن الله يحضر البهائم فيقتص من بعضها لبعض ، ثم يقول لها : كوني تراباً ، فتعود جميعاً تراباً ، فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله ، وفي ذكر قول الكافر تخصيص لأحد الفريقين اللذين تناولهما لفظ (الْمَرْء) الذي ذكر في الآية وأريد منه الكافر والمؤمن كما قيل على المشهور .

(١) المعارج ، الآيات : ٦ ، ٧

(٢) الكهف ، من الآية : ٤٩

(٣) القيامة ، الآية : ١٣

(٤) آل عمران ، من الآية : ٣٠

سورة النازعات

مكية وعدد آياتها ست وأربعون آية

وكما تسمى النازعات تسمى أيضا الساعرة ، والظامة

مناسبتها لها قبلها :

قال ابن عباس : إن أولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما في سورة هـ ، أو ما تضمنته كلها من بعث الناس وقيامهم للحساب والجزاء ، وفي البحر : لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم - عز وجل - في هذه على البعث في ذلك اليوم الذي يقع الإنذار بالعذاب فيه .

اهم مقاصد السورة :

افتتحت بالقسم بطوائف الملائكة الأبرار على تحقق البعث ، تُزَلْزَلُ النَفْثَةُ الْأُولَى جميع الكائنات ، تتبعها النفثة الثانية لتذهب الخلائق قياماً للجزاء والحساب : (وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا • وَالنَّاطِقَاتِ نَشْطًا) الآيات .

ثم تحدثت عن استبعاد المشركين للبعث والنشور ولا سيما بعد أن بليت أجسام الموتي وفتحت عظامهم ، وصاروا أثراً بعد عين ، ثم ذكرت الرد عليهم بما يسقط حججهم ، ويبطل حججهم أمام القدرة العظيمة . (يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَايَةِ ..) إلخ . ثم تناولت قصة فرعون الذي ادعى الألوهية ، وتغادى في الطغيان والجبروت ، فكانت عاقبته الدمار والهلاك وعذاب الآخرة والأولى هو وقومه الذين كانوا أحراراً له في ظلمه وبغيه ، وذلك لتسليمة الرسول ﷺ عما يلقاه من أهل مكة : (هَلْ أَتَاكَ خَبِيرٌ مُّوسَى ..) الآيات ، ثم ذكرت الإنسان بسعيه ، وأظهرت ما ينتظر الطغاة أهل مكة ، وما أهد لمن خاف مقام ربه (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ..) الآيات ، ثم أنكرت ونعت على منكوري البعث تكذيبهم به ، وهم في منقلب الحق والواقع ليحسوا بأشد خلقاً من السماء والأرض وتوابعهما من مظاهر القدرة البالغة (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بِتَاءَهَا ..) الآيات .

وضحت السورة بالحديث عن وقت الساعة ، وأن بيانه لله وحده ، أما وظيفة الرسول ﷺ فهي الإخبار - عن قربها ، والتذكير بها وبما يكون فيها من أهوال لا يُعَيَّن وقتها (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ...) الآيات .

كما أشارت في الختام أيضاً إلى أن ما أصابهم من فزع ، أنساهم الزمن الذي مر بهم حتى حسبوا أن الوقت بين إنذارهم بالبعث إلى قيامهم من قبورهم للجزاء ، حشية أو ضحى من يوم واحد (كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَبْعُثُهَا ..) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالنَّازِعَاتِ غُرُقًا ① وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا ② وَالسَّيِّحَاتِ سَبْعًا ③ فَالْسَّيِّغَاتِ سَبْعًا ④ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتْبَعُهَا الرَّاغِبَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ أَوْنَا لِمَرَدُّودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩ أَوْدَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَةً ⑪ قَالُوا يٰئِنَّكَ إِذَا كُرَّةٌ خَامِرَةٌ ⑫ فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬ فَلَمَّا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⑭)

المفردات :

(وَالنَّازِعَاتِ غُرُقًا) أى : الملائكة التى تنزع أرواح الكفار من أفاضى أجسامهم نزماً بالغ الشدة ، يقال : أغرق فى الشيء يغرق فيه : إذا أوغل وبلغ أقصى غايته .

(وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) : الملائكة تنشط وتقبض أرواح المؤمنين برفق ولين من النشاط وهو الإخراج بيسر وسهولة ، ومنه بشر أنشاط : قربة القاع يُخرج منها الدلو بجذبة واحدة .

(وَالسَّابِقَاتِ سَبْحًا) : الملائكة تسرع بما أمرت به ، ومنه قيل للجواد المسرع : سابح .
 (الرَّاجِعَةُ) : النسخة الثانية التي تردف وتتبع الأولى ، وبها يبحث الموتى بأمره تعالى ،
 يقال : ردفه كسمح ونصر : إذا أتبعه كإردفه .
 (وَأَجْفَةٌ) : شديدة الاضطراب من الخوف والفزع يقال : وجف القلب يجف وجفًا
 ووجيفًا : إذا اضطرب من شدة الفزع .
 (إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ) يقال : رجع فلان في حافرتة وعلى حافرتة ، أى : طريقه
 التي جاء فيها .

(نَجْرَةٌ) : بالية متفتتة ، من نجر العظم ينخر من باب تعب : إذا بلى وتفتت .
 (خَايِرَةٌ) أى رجعة غير رابحة من الكر وهو الرجوع .
 (بِالسَّاهِرَةِ) : وهى وجه الأرض ، والعرب تسميه ساهرة ، لأن فيه نوم الحيوان وسهره .

التفسير

١ - (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا) :

هذه أول الطوائف الخمس من الملائكة الموكلين بأعمال جنم بأمره تعالى ، وهم الذين
 أقسم سبحانه بهم على أن الخلق لا بد أن يبعثوا ويحاسبوا ، وجواب القسم أشار إليه
 مضمرا ، كأنه قال : لتبعثن ولتحاسبن ، وذلك لمعرفة السامعين بالمعنى ، وقيل غير ذلك .

والطائفة الأولى هى ملائكة العذاب التى تنزع أرواح الكفار بقسوة وشدة من أقاصى
 أجسامهم نزعا بالغا غاية الصعوبة والعسر كما يشير إلى ذلك قوله : (غَرْقًا) أى : إغراقا
 ومبالغة فيما يؤلمهم ويؤذيهم ، وتمتص هذه الطائفة بأوتك الكفار على ما أخرجه سعيد بن
 منصور وابن المنذر وعن على - كرم الله وجهه - وقال ابن مسعود : تنزع الملائكة روح الكافر
 من جسده من تحت كل شجرة ، ومن تحت الأظافر وأصول القدمين ، ثم تفرقها في جسده
 ثم تنزعها حتى إذا كادت تخرج تردعا في جسده وهكذا مرارا .

٢- (وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) :

وهي ملائكة الرحمة التي تنشط أرواح المؤمنين برفق ولين ، وذلك مما يشير إلى سرعة الإخراج وعدم حاجته إلى معالجة وجهه ، يقال : بثر أنشاط ، أى : قريبة القاع يخرج منها الماء بجلبة واحدة .

فللمادة تدل على الرفق والسهولة .

٣- (وَالسَّابِقَاتِ سَبْعًا) :

الملائكة التي تنزل من السماء بأمر الله ووحيه كالذى يسمح في الماء مسرعين لعنفيذ أمره ، وقال بعض السلف : هم للملائكة يسلمون أرواح المؤمنين سلاً رقيقاً ، ثم يتركونها حتى تستريح رويداً ثم يستخرجونها برفق ولطف ، كالذى يسمح في الماء ، فإنه يتحرك برفق ، فهم يرفقون في هذا الامتخراج لئلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة .

٤- (قَالَسَّابِقَاتِ سَبْعًا) :

الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة بسرعة ، قال الحسن : هي الملائكة التي سبقت إلى الإيمان والتصديق بالبعث .

٥- (قَالْمُتَّبِرَاتِ أَمْرًا) :

الملائكة تدبر شئون الكون من السماء إلى الأرض بأمره تعالى من الرياح ، والأمطار ، والأرزاق ، والأعمار ، وغير ذلك من شئون الدنيا ، وتنكير قوله : (أَمْرًا) للتحويل والتفخيم ، وحذف الآيتين بالفاء للإشارة إلى ترتيبها على ما قبلها من غير مهلة ، وقيل : إن الإقسام هو يخبئ الغزاة التي تنزع في أعنتها نزاعاً تفوق الأحنة لطول أعناقها لأنها عراب ، وبالتالي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب من قولك : ثورنا شط : إذا خرج من بلد إلى بلد ، وبالتالي تسمح في جبرها فتسبق إلى الغاية ، فتدبر أمر الغلبة والظفر ، وإسناد أمر التدبير إليها لأنها من أسبابه .

وقيل : إن الإقسام بالنجوم السيارة التي تنزع من المشرق إلى المغرب ، أى : تسير ، وإغراقها في النزح : أن تقطع الفلك كله على ما يبدو للناس حتى تخط في أقصى الغرب ، وبالتالي تنشط ، أى : تخرج من برج إلى برج ، وبالتالي تسبح في الفلك فتسبق ، فتسبح أمراً نبط بها كاختلاف الفصول ، وتقدير الأزمنة ، وظهور مواعيت العبادات ، والمعاملات المولجة إلى غير ذلك ، وقيل غير ما ذكر ، إلا أن القسم بطوائف الملائكة هو ما عليه أكثر المفسرين بل قال ابن عطية : لا أحفظ خلافاً في أنها الملائكة ، وليس في تفسير شيء مما ذكر غير صحيح عن رسول الله ﷺ فيها أعلم . ويقول الآلوسى : وما ذكرته أولاً من الإقسام بالملائكة هو المرجح عندي نظراً للمقام .

٦ ، ٧ - (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّالِجَةُ . تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ) :

أى : تتبع يوم تحرك الراجفة رجفة شديدة تهتز وترجف عندها الأجرام الثابتة كالأرض والجبال ، وبها يختل الأمر ، ويضطرب النظام ، ويصق كل شيء بأمره تعالى ، وهي النفخة الأولى (تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ) أى : الواقعة والصيحة التي تردف الأولى .

وإسناد الرجف إليها على أنها فاعلته إسناد مجازى . وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة ويكون ذلك حقيقة ، لأن (رجف) يكون بمعنى حرك وتحرك كما في القاموس .

وتتبعها وهي النفخة الثانية التي بها يسرع الخلق قياماً من قبورهم ينتظرون الجزاء والحساب والمراد تتبع في اليوم الذى تقع فيه النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة لها لاقبلها باعتبار امتداد ذلك اليوم لاحواء النفختين واعتبار امتداده مع أن البعث لا يكون إلا عند وقوع النفخة الثانية لتهويل اليوم ببيان كونه موقعاً لداهيتين عظيمتين ، لا يبق عند وقوع الأولى حى إلا مات ، ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بعث ، وقيل المعنى : تتبع ، كأنه قيل لرسول الله ﷺ : اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم .

٨ ، ٩ - (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ . أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) :

أى : قلوب منكروى البعث في ذلك اليوم مضطربة خائفة وجلة ، وعن السدى : زائلة من أماكنها كما في قوله تعالى : «إِذِ الْقُلُوبُ لَنَئِي الْحَتَّاجِرِ^(١)» ، يعنى نزول من مكانها لتصل إلى الحناجر .

(أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) أى : أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة حسيرة مما عانت من الأهمال والشذائد ، وقد أريد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع بأربابها فهى كناية عنهم .

١٠- (يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ) :

حكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكلفون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسوى ، وذكر مقدماته الهائلة ، وما يعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار .

والمعنى : إن منكرى البعث يقولون - إنكاراً له ، واستبعاداً لوقوعه إذا قيل لهم فى الدنيا إنكم مبعوثون : (إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ) يمتنون الحياة التى كانوا عليها أول الأمر قبل موتهم يقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه : رجع فى حافرتة ، أى : فى طريقه التى جاء منها لحفرها ، بمعنى أثر فيها بمشبهه ، وتسميتها حافرة مع أنها محضورة ، لنسبتها إلى الحفر ، أو على المجاز كما فى قوله تعالى : « قَهْوَىٰ فِي عَرِيضَةِ رَاضِيَةٍ »^(١) أى : منسوبة إلى الرضا ، أو على المجاز وقيل : إنه - تعالى شأنه - لما أقسم على البعث ، وبين ذلكم وخوفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث ، وردهم إلى الحياة بعد الموت ، فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد الإنكار والجملة استئناف لبيان ما يقولون إذ ذاك .

١١- (إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرَةً) :

تأكيد لإنكار البعث بذكر حالة منافية لحصوله أى : أنذا كنا عظاما بليت وتفتت واختلطت بتراب الأرض نرد ونُبعث مع كون تلك الحالة أبعد شئاً من الحياة ، ذلك أمر بعيد الحصول .

وفرق بين العظام الناخرة والنخرة - حيث إن النخرة فسررت بالأشد بلى ، قال عمرو بن العلاء : النخرة : التى بليت ، والناخرة التى لم تنخر بعد ، ونقل اتحاد المعنى عن غيره .

١٢ - (قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) :

حكاية لكفر آخر من منكرى البعث متفرع عن كفرهم السابق الذى أنكروا فيه البعث ، أى : قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من الرد فى الحافرة مشعرين بغاية بعده عن الوقوع : (تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) أى : رجعة ذات خسر ، أو خاسر أهلها ، بمعنى إذا صحت تلك الرجعة وعدنا إلى ما كنا عليه من الحياة فنحن خاسرون لتكليبنا بها ، وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه واستحالة فى صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد من الاستهزاء والسخرية .

١٣ - (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ) :

تقليل لإنكارهم لإحياء الموتى الذى عبروا عنه بالكربة ولما كان مدار إنكارهم للكربة استصعابهم لها ، رد عليهم سبحانه بالآية الكريمة : لا تحسبوا تلك الكربة صعبة على الله - عز وجل - فإنها سهلة هينة لأنما ما هى إلا صيحة واحدة تحصل بها الرجعة ونتحقق ، وهى النفخة الثانية ، وعبر عنها بالزجرة تنبيهها على كمال اتصالها بها كأنها عينها ، وهلمه النفخة التى ينفخها إسماعيل - عليه السلام - فى الصور يبعث الله الأولين والآخرين فإذا هم قيام بين يدى الرب - عز وجل - ينظرون ، كما قال - سبحانه - : «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَعْتَفُونَ لَأَن لَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا»^(١) وكما قال جل وعلا : «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»^(٢) .

١٤ - (فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) :

بيان لترتيب الرجعة على الزجرة مفاجأة ، أى : فإذا هم حضور فى الموقف على وجه الأرض يعلمنا كانوا أمواتاً فى جوفها ، قال ابن عباس : الساهرة : الأرض كلها ، وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة ، وحكى الراغب فى الساهرة قولين : الأول : أنها وجه الأرض ، والثانى أنها أرض القيامة ، وفى الكشف : الأرض البيضاء التى لا نبات فيها المستوية ، سميت

(١) الإسراء ، الآية : ٥٧

(٢) سورة القمر ، الآية : ٥٠

بذلك لأن السراب يجرى فيها من قولهم : عين ساهرة : جارية الماء ، وفي ضلها : عين فائسة ، أى : أن سالكيها لا ينالون خوف الهلكة ، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها المفسرون .

(هَلْ أَتٰنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٥) إِذْ نَادٰهُ رَبُّهُ بِأَلْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ١٧ فَقُلْ هَلْ
لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكٰى ١٨ وَأَعْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشٰى ١٩ فَأَرٰهُ
آيَةَ الْكُبْرٰى ٢٠ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ٢١ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعٰى ٢٢ فَحَشَرَ
فَنَادٰى ٢٣ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى ٢٤ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ
وَالْأُولٰٓءِ ٢٥ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَحْشٰى ٢٦)

القصصات :

(بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ) الوادى المطهر المبارك .

(طُوًى) : اسم للوادي المقدس على الصحيح .

(إِنَّهُ طَغٰى) : جاوز الحد في الظلم والطغيان .

(إِلَىٰ أَنْ تَزْكٰى) : إلى أن تسلم وتطيع وتطهر من الذنوب .

(آيَةَ الْكُبْرٰى) : هي قلب العصا حية ، أو هي اليد البيضاء .

(ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعٰى) : ثم تولى وأعرض عن الإيمان مجدداً في معارضته .

(فَحَشَرَ) : فجمع السحرة من اللدائن ، أو الجند ، أو هما معاً (فَحَشَرَ) : من الحشيرة ،

وهو إخراج الجماعة من مقرهم ، وتوجيههم إلى الحرب ونحوها .

(نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) : وهو عذاب الآخرة بالإحراق ، وعذاب الأولى بالإحراق ، والنكال : مصدر بمعنى التنكيل .

التفسير

١٥ - (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) :

يخبر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ عن عبده ورسوله موسى - عليه السلام - أنه ابتعثه إلى فرعون ، وأيده بالمعجزات البينات ، ومع ذلك استمر عدو الله على كفره وعصيانته سادراً في بغيه وظلمه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وكذلك حاقة من خالفك ، وكذب بما جئت به ، وفي هذا تسلية لرسوله - ﷺ - من تكذيب قومه ، وتهديدهم له بأن يصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى منهم وأعظم . ولهذا قال سبحانه في آخر القصة : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن يَخْشَى) والاستضمام في الآية لحمل رسوله ﷺ أن يستمع إلى أمر يعرفه قبل ذلك ، كأنه قيل : كأنه قيل : أليس قد أتاك حديث موسى - عليه السلام - ؟ أو الاستضمام ترغيب لسامع القصة إن اعتبر أن هذا أول ما أتاه من حديثه - عليه السلام - كأنه قيل : هل أتاك حديثه ؟ أنا أخبرك به ، والأول هو المتبادر .

١٦ - (إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) :

أى : كَانَ حديث موسى في الوقت الذي : ناداه ربه سبحانه بالوادي المبارك المطهر وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من بركة الشام ، (طُوًى) : اسم لذلك الوادي المقدس مرة بعد أخرى .

١٧ - (أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) :

على إرادة القول ، أى : قال له : (أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ) الآية ، أو تفسير للنداء ، أى : ناداه (أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ) ... إلخ . (إِنَّهُ طَغَى) : جاوز الحد في الطغيان على رعيته من بني إسرائيل ، وعلا في الكبر والعظمة غلظاً منه أن هذا من مظاهر الألوهية ، والجملة تحليل للأمر باللحاح إلى ، أو لوجود الأمر بالامتثال بما أمر به .

١٨ - (فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى) :

أى : فقل له : هل لك رغبة فى أن تنطهر من دنس الكفر والعصيان ، ورذائل الأخلاق والعادات ؟ وهو استفهام يقصد به العرض والطلب ، وهو أفضل أنواعه ، وأوفقها باللفظ والأدب فى الدعوة ، وقدم طلب التنطهر على طلب الهداية فى الآية التالية ، لأنها تخلية ، وهى مقدمة على التحلية .

١٩ - (وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى) :

أى : وهل تحب أن أدلك وأرشدك إلى معرفة ربك فتعرفه ؟ (فَتَخْشَى) : بأن يصير قلبك خاضعاً لله مطيعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً عن الخير ، وبأن يمثل علماء بجلاله وعلو شأنه كما قال تعالى : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »^(١) فمن اتقاه أمن عقابه ، والغشية : ملاك الأمر ، وغاية الهداية ، من تمسك بها آتى منه كل خير ، ومن تركها اجتراً على كل شر ، قال رسول الله ﷺ فيها رواه الترمذى عن أبي هريرة : « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ^(٢) وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ » وعن بعض الحكماء : اعرف الله ، فمن عرف الله لم يقدر أن يصيبه طرفة عين .

٢٠ - (فَلَوْأَنَّ الْآيَةَ الْكُبْرَى) :

أى : لما لم يقتنع فرعون بالدليل القولى ، أظهر - سبحانه - له آية ودليلاً يراه بعينه بعدما جرى بين موسى - عليه السلام - وبينه من المحاورات إلى أن : « قَالَ إِنْ كُنْتَ حَقًّا بِآيَةٍ فَآتِنِي بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ »^(٣) والمراد بالآية الكبرى على ما روى عن ابن عباس : قلب الصباحية ، فلما كانت المقدمة والأصل ، والأخريات كالتابع أو على ما روى عن مجاهد : ذلك واليد البيضاء ، فلما باعتبار الدلالة كالأية الواحدة ، وقد عبر عنهما بصيغة الجمع فى قوله تعالى فى سورة طه : « أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي » باعتبار ما فى تضاعيفهما من بدائع الأمور التى كل منها آية لقوم يعلمون ، وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله

(١) سورة فاطر : من الآية ١٧٨

(٢) الدليج حركة ، والدليجة بالضم والفتح : السير من أول الليل ، وقد أدلجوا . ٨١ : قاموس ، والمراد مواصلة العمل لبوغي الغاية .

(٣) الأعراف ، الآية : ١٠٦ .

من الرسل - عليهم السلام - ولا مناع لحبل الآيات ، في الآية المذكورة على مجموع معجزاته فإن ما عدا هاتين الآيتين من الآيات التسع إنما ظهرت على يده - عليه السلام - على مهل بعد ما غلب السحرة . وترتيب حشد السحرة لم يكن إلا على إرادة هاتين الآيتين .

٢١ - (كَذَّبَ وَعَصَى) :

أى : فكذب فرعون موسى - عليه السلام - واعتبر معجزاته الباهرة سحراً (وَعَصَى) الله - عز وجل - بالتمرد على نبيه بعدما علم صحة الدعوة أشد حصيان وأقبحه ، مما دعاه إلى إنكار وجود الله رب العالمين ، وكان هو وقومه مأمورين بعبادته عز وجل ، وترك العظمة التي يدهيها ويقبلها من فئته الباغية .

٢٢ - ٢٤ - (ثُمَّ أَذْبَرَ يَمْنَى . فَحَشَرَ فَنَادَى . فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) :

أى : ثم نول من موسى ، وأمن في تكليبه مجتهداً في مكايده ، أو لما رأى اللعان أدهر مرعوباً يسرع في مشيته من هول ما رأى ، حيث رآه ضيقاً قوياً ، فاغرا فاه متجها نحوه وتبعه قومه - يملوهم الفزع والاضطراب منهزمين (فَحَشَرَ فَنَادَى) أى : فجمع السحرة ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ »^(١) وقوله تعالى : « فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى »^(٢) أى : فجمع ما يكاد به من السحرة وآلهم ، وقيل : جنوده ، ويجوز أن يراد جميع الناس في مملكته ، وبعد أن جمعهم وقف فيهم خطيباً ، فنادى بنفسه أو بواسطة المنادى ، والأول هو المناسب لقوله تعالى : (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) لا رب قوى ، وكانت لهم أصنام يعبدونها .

٢٢٥ - (فَأَعْلَاهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) :

أى : فأهلكه الله ونكل به تنكيل الآخرة ، وهو الإحراق ، وتنكيل الأولى ، وهو الإغراق ، وعمل الآخرة والأولى حل الدارين هو الظاهر .

(١) الشعراء ، الآية : ٥٣

(٢) سورة طه ، الآية : ٦٠

وروى عن الحسن وابن زيد وغيرهما ، وعن ابن عباس وعكرمة والضحاك والشعبي أن
الآخرة قوله : (أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى) والأولى قوله : « مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي » وعن
مجاهد أنها عبارتان عن أول معاصيه وآخرها ، وعلى ذلك ، فالتنكيل به والتعليب له
يسببهما ما وقع منه ، وما سيقع .

٢٦ - (إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةٌ لِّمَنْ يَخْشَى) :

أى : إن فيها ذكر من قصة فرعون ، وما اقترب من آثام ، وما هوقب به من تنكيل
وتخذيل لموعظة لمن شأنه أن يخشى ، أى : لمن له عقل يتدبر به عواقب الأمور ومصايرها ،
فينظر فى حوادث الماضين ، وأحوال الحاضرين ويتعظ بها .

(۱) أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ رَفَعَ سَمَكَهَا
فَسَوَّيْنَاهَا ۖ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ وَالْأَرْضَ بَعْدَ
ذَلِكَ دَحَّيْنَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ وَالْجِبَالَ
أَرْسَلْنَا ۖ مَتْنَعًا لَّكُمْ وَلَا نَعْلِمُكُمْ)

المفردات :

(رَفَعَ سَمَكَهَا) السَّمَاءُ : العلو والارتفاع ، يقال : مَسَكْتُ الشَّيْءَ : رفَعْتُهُ فى السَّهَاءِ ،
وبناء مَشْمُولٌ : حال مرتفع .

(فَسَوَّيْنَاهَا) : جعلناها ملساء مستوية .

(وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا) أى : أظلمه ، يقال : غَطَشَ اللَّيْلُ من باب ضرب ، وأغطش :
صار مظلمًا وأظلمه الله .

(دَحَّيْنَاهَا) : بسطناها ومنحناها من اللحو أو اللحي يعنى البسط .

التفسير

٢٧ ، ٢٨ - (اَنْتُمْ اَشَدُّ خُلُقًا اَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا • رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا) :

الاستفهام للتفريق والتوبيخ لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته في زعمهم ، أى : أَعَلَقَكُمُ بعد موتكم أشق وأصعب أم خلق السماء على عظمها ، وانطوائها على الأعاجيب والبدائع التى يحار العقل في إدراك كنهها ؟ (بَنَاهَا) : يضم أجزائها المتفرقة بعضها لبعض بعد أن خلقها بقدرته مع ربطها بما يمسكها حتى تكون بنية واحدة ، وهكذا صنع - سبحانه بالكواكب ، ووضع كلا على نسبة من الآخر مع ما يمسكه في مداره التى كان منها عالم واحد في النظر سمي باسم واحد وهو السماء التى تعلمونا ، وعدم ذكر الفاصل فيه وفيها عطف عليه من الأفعال للتنبيه على تعينه وتضخيم شأنه - عز وجل - ما لا يخفى (رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا) بيان للبناء ، أى : رفع جرمها ، وأعلى قبتها وجعل مقدار ارتفاعها من الأرض ، وذهابها إلى جهة العلو مديداً رقيقاً ، قال ابن كثير^(١) : أى : جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء ، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء (فَسَوَّاهَا) بوضع كل جرم في موضعه حسبما اقتضته الحكمة ، وقيل : فسواها بجعلها ملساء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض .

٢٩ - (وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا) :

أى : وجعل الله ليلها مظلماً ، لأنه يقال : أغطش الليل ، كما يقال : أظلم ، ونسبة الليل إلى السماء لأنه يكون مغيب كوكبها وهو الشمس (وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا) أى : وأبرز نهارها ، والضحى في الأصل على ما يفهم من كلام الراغب : انبساط الشمس ، وامتداد النهار ، ثم سمي به الوقت المعروف ، وشاع في ذلك وتجاوز به عن النهار بقرينة المقابلة بالليل ، وخبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس في سائرها فكان أوفق لقام تذكير الحجة على منكبرى البعث ، وإعادة الأرواح إلى أبدانها ، وإضلفة الضحى إلى السماء لأنه يحدث بسبب طلوع الشمس .

٣٠ - (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) :

أى : بعد تسوية السماء على الوجه السابق ، وإغطاش الليل ، وإخراج النهار (دَحَاهَا) أى : بسطها ومهدا لسكنى أهلها وتقبلهم . أى : أقطارها ، ويشير إلى أن معنى الدحو أو الدحى البسط قول أمية بن أبى الصلت :

وبث الخلق فيها إذ دحاهها فهم قطعنا حتى التنادى

وقيل : دحاهها : سواها .

والأكثر على الأول ، والظاهر أن **دَحَاهَا** بعد خلقها ، وقيل : معه ، أى : خلقها مدحوة ، وروى الأول عن ابن عباس ، ولعل المراد من خلقها أولا ثم دحوها ثانياً ، خلق مادتها أولا ثم تركيبها وإظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسطة ، كما قيل فى قوله تعالى : «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» إلى قوله : «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَعَاتٍ» (١) أى : إن السماء خلقت مادتها أولا ثم صويت وأظهرت على صورتها اليوم .

٣١ - (أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا) :

أى : أخرج - سبحانه - من الأرض الماء وذلك بتفجير ينبوع والعيون ، وإجراء الأنهار ، كما أخرج منها الرعى ، ويقع على الرعى وهو الكلأ ، أو المراد به كل ما يرمى الرعى مما يأكله الناس والأنعام ، وتجريد الجملة عن العاطف لأنها بيان وتفسير (دَحَاهَا) وتكملة له ، فإن السكنى لا تتلّى بمجرد البسط والتمهيد ، بل لابد من تسوية أمر المعاش من المأكول والمشرب .

٣٢ - (وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) :

أى : أثبت الله الجبال فى مكانها ، وجعلها وقاية للأرض أن تميد بأهلها ، والتعبير

عنها بالرواسى فى كثير من آيات التنزيل ليس لأن الرمر المنسوب إليها من مقتضيات ذواتها ، بل هو بمرسائه - عز وجل - ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلاً عن إثباتها للأرض :
 ٣٣ - (مَقَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) :

أى : فعل - سبحانه - ذلك كله ليستمع به الناس والأنعام ، حيث إن فائدة البسط والتسديد ، وإخراج الماء والمرعى واصله إليهم ، وعائدة عليهم وعلى أنعلمهم .

وحاصل المعنى : أفلا يكون مخالفكم وواهبكم مابه تَخَيُّونَ ، ورافع السماء فوقكم وباسط الأرض تحتكم قادراً على بعثكم ؟ ! وهل يلين به - سبحانه - أن يترككم سُدىً بغير حساب وجزاء بعد أن دبركم هذا التلبيير ووفر لكم ذلك الخير الكثير ، وهو لا يصعب عليه بعثكم - كما تزعمون - بعد أن شاهدتم الأعاجيب التى أو جدتها قدرة القادر العظيم ؟ !

(فَلَمَّاذَا جَاءَتْ الطَّائِمَةُ الْكُبْرَى ٢٤) يَوْمَ يَقْدَرُ الْإِنْسَنُ
 مَا سَعَى ٢٥) وَبُرُزَّتِ الْحَيِّمُ لِمَنْ بَرَى ٢٦) فَأَمَّا مَنْ طَفَى ٢٧)
 وَءَاثَرَ الْحَبِيزَةَ الدُّنْيَا ٢٨) فَلَنْ الْحَيِّمُ هِىَ الْمَأْوَى ٢٩) وَأَمَّا مَنْ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ٣٠) وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٣١) فَلَنْ الْخَيْرُ هِىَ
 الْمَأْوَى ٣٢) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ٣٣) فِيمَ أَنْتَ
 مِنْ ذِكْرِهَا ٣٤) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَلُهَا ٣٥) إِنَّمَّا أَنْتَ مُنْذِرٌ
 مَنْ يَخْشَاهَا ٣٦) كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
 أَوْ ضُحًى ٣٧)

المفردات :

(الطَّائِمَةُ الْكُبْرَى) : كَالْتَّكْمِ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَسَمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَطْمَحُ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ مَغْلُوقٍ ، أَيْ : تَغْلِبُ وَتَفُوقُ مَا عَرَفُوهُ مِنْ دَوَاهِي الدُّنْيَا ، مِنْ طَمِّ الشَّيْءِ ، يُطْمَهُ طَمًا : خَمَرَهُ ، وَكُلُّ مَا كَثُرَ وَعَلَا حَتَّى غَلَبَ فَقَدْ طَمَ .

(فَأَمَّا مَنْ طَفَى) : جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْعَصْيَانِ وَالْكَفْرِ .

(هِيَ الْمَأْوَى) : الْمَقَرُّ وَالْمَرْجِعُ .

(وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) : أَحْصَى الْهَوَى : مَطْلُقُ الْمِيلِ ، وَشَاعَ فِي الْمِيلِ إِلَى الشَّهَوَاتِ .

(أَيَّانَ مَرْسَبَا) أَيْ : مَتَى يَقِيمُهَا اللَّهُ وَيُسَبِّتُهَا ، وَالرَّسَى : مَنْ رَسَا بِمَعْنَى لَبِثَ .

(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) أَيْ : لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَيْكَ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ .

التفسير

٣٤ - (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِمَةُ الْكُبْرَى) :

شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَعَادِمِ لُذْرِ بَيَانِ مَعَاشِهِمْ ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : (مَتَاعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) .
وَالطَّائِمَةُ الْكُبْرَى : هِيَ الدَّاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَطْمَحُ عَلَى مَا سِوَاهَا ، أَيْ : تَغْلِبُ وَتَفُوقُ مَا عَرَفُوهُ مِنْ دَوَاهِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ كَالْتَّكْمِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَرَوَى كَوْنُهَا اسْمًا مِنْ أَسْمَائِهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهَا النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي يَسَاقُ فِيهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، وَقِيلَ : هِيَ سَاعَةُ يَسَاقِ أَهْلُ النَّارِ ، وَوُصِفَتْ بِالْكُبْرَى لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الدَّوَاهِي مَطْلَقًا .

٣٥ - (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى) :

المراد : يَوْمَ يَتَذَكَّرُ كُلُّ امْرِئٍ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ بِأَنَّهُ يَشَاهِدُهُ مَدُونًا فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِ ، وَقَدْ كَانَ نَسِيَهُ مِنْ فِرَطِ الْفَقْلَةِ ، أَوْ طَوْلِ الْأَمَدِ ، أَوْ لَشْدَةِ مَا لَقِيَ ، أَوْ لَكُثْرَتِهِ الَّتِي تَحْجُزُ الْحَافِظَ عَنِ الضَّبْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « أَصْحَابُ اللَّهِ وَسَوْؤُهُ »^(١) .

٣٦ - (وَبَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى) :

حطفت على (جَاءَتْ) من قوله سبحانه : (فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) أى : أظهرت إظهاراً بيناً فلا تخفى على أحد (لِمَنْ يَرَى) أى : لمن شأنه الرؤية كأننا من كان ، روى أنه يكشف عنها فتتلقى فيراها كل ذى بصير .

٣٧ - ٣٩ - (فَأَمَّا مَنْ طَغَى • وَكَاتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا • فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) :

تفصيل لجواب (إِذَا) من قوله تعالى : (فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) وهو مقلد بنحو : وزع الجزء على العمل ، أو ظهرت الأعمال ونشرت الصحف ، أو وقع مالا يدخل تحت حصر .

(فَأَمَّا مَنْ طَغَى) أى : عتا وتمرد على الطاعة ، وجاوز الحد في العصيان (وَكَاتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) أى : فضل للدنيا وشهواتها ، وأتبع نفسه هواها ، ولم يستعد للحياة الأخروية الأبدية بالإيمان والتقوى (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) أى : دار العذاب مأواه ومستقره ، يتجرع فيها ناراً يتأبج لظاه شوى الوجوه ، وتنضج الجلود ، وكلما نضج جلده بدله الله جلداً غيره ليتوق العذاب ، قيل : نزلت الآية في النضر وأبيه الحارث المشهورين بالغلو في الكفر والعصيان .

٤٠ ، ٤١ - (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) :

أى : وأما من عرف بمسطة السلطان الإلهى ، فخاف مقامه بين يدى ذى الجلال الرفيع يوم الطامة الكبرى وزجر نفسه عن هواها الباطل الذى يميل بها إلى اقتراف الآثام بحكم الجيلة البشرية ، وأهمل متاع الحياة الدنيا وزخارفها التى تعمى وتعمى ، ولم يختز بزهرتها وزينتها علماً منه بوشامة العاقبة . هنا وقد شاع الهوى فى الميل إلى الشهوة ، وسمى بذلك - على ما قال الراغب - لأنه يَهْوَى بصاحبه فى الدنيا إلى كل واهية ، وفى الآخرة إلى الهلوية ، ولذلك منحه مخالفه ، قال بعض الحكماء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه . وقال الفضيل : أفضل الأعمال مخالفة الهوى ، إلى غير ذلك من الأقوال الداعية إلى مجافاته

والبعد عنه (فَلَنْ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ) له لا غيرها أى : نزل الذى يتمتع فيه بالنعيم المقيم ،
والشعادة الدائمة ، وعن ابن عباس أن الآيتين نزلتا فى أبي عزيز بن عمير وأخيه مصعب
ابن عمير - رضى الله عنه - كان الأول كافراً مؤثراً الحياة الدنيا ، وكان مصعب خائفاً
مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى ، وقد ولى رسول الله ﷺ بنفسه يوم أحد حين تفرق
الناس عنه ، حتى نفلت السهام فى جسمه ، فلما رآه - عليه الصلاة والسلام - متشطحاً^(١)
فى دمه قال : عند الله أحسبك .. إلخ القصة ، رواها الآلوسى .

٤٢-٤٤- (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا) :

كان أهل العناد والكفر من قريش يسألون رسول الله ﷺ عن الساعة متى إرساؤها ؟
أى : إقامتها وإثباتها . يريدون بسؤالهم له ﷺ أن يبين لهم الزمان الذى يقيمها فيه
وبشها جل وعلا .

وجوز أن يكون السؤال عن المكان الذى تنتهى إليه ، أى : متى مستقرها ومنتهىها ؟
كما أن مرسى السفينة حيث تنتهى .

وكان النبي ﷺ يردد فى نفسه ما يقولون ، ويتمنى لو أمكنه الجواب عما يسألون
كما هو شأن الحريص على الهداية ، الجاهد فى الإقناع ، فنهاه ربه عن غنى مالا يرجى ،
وجاء النهى على صورة الاستفهام ، حيث قال - سبحانه - (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) بمعنى فى
أى شئ أنت من مداومة تذكرها والتطلع إلى إخبارهم بوقتها ؟ فلن ذلك ليس من شأنك^(٢) ،
أو الاستفهام لإنكار ورد لسؤال المشركين عنها ، أى : فى أى شئ أنت من أن تذكر لهم

(١) مضطرباً فيه . ومنه تشط الطفل فى السلى - وزان الحصى : اضطرب فيه ، والسلى : هو ما يكون
فيه الولد - المصباح المنير .

(٢) أخرج النسائى وغيره عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر من ذكر
الساعة حتى نزلت (فيم أنت من ذكرها) فكف عنها ، وظل هذا للاستفهام تعجيب من كثرة ذكره صلى الله
عليه وسلم .

وقتها . وتعلمهم به حتى يسألوك بياتها - فما أنت من ذلك في علم به ، كقولك : ليس فلان في شيء . آى : في علم . وقيل : (فِيمَ) إنكار ورد لسؤالهم ، وما بعده (أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) استئناف لتعليل الإنكار ، وبيان لبطلان السؤال ، آى فيم هذا السؤال ، ثم ابتدى فقال : (أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) آى : لإرسالك وأنت خاتم النبيين المبعوث في نسمة الساعة^(١) علامة من علاماتها ودليل يدلهم على العلم بقرب وقوعها ، فحسبهم هذه المرتبة من العلم . (إِي رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا) آى : إلى ربك وحده ينتهى علمها ، ليس لأحد منه شيء كائنا من كان ، أو إليه تعالى يرجع العلم بكنهها ، وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى غيره سبحانه ، وإنما وظيفتهم أن يعلموا بقربها ومشارفتها ، وقد حصل لهم ببعثك الذى هو علامة من علاماتها ، فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلك ؟ !

٤٥ - (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا) :

جاء هذا للدفع ما قد يتوهم - حسب الظاهر - من أنه ﷺ ليس له أن يذكرها بوجه من الوجوه ، فأزيع ذلك ببيان أن المنى عنه - عليه الصلاة والسلام - ذكرها بقصد تعيين وقتها لهم حينما كانوا يسألونه عنها ، والمراد إنما شئت أن تنذر من يخشاها فتنبيهه من غفلته حتى يستعد لما يلقاه يومها من أهوال وشدائد ، فوظيفتك الامتناع بما أمرت به من بيان اقترابها لا تعيين وقتها الذى لم يفوض إليك ، فلا تشغل نفسك بما عنه يسألون .

وتخصيص الإنذار بمن يخشى - مع عموم الدعوة - لأنه المنتفع بالإنذار بها ، والتخويف منها .

٤٦ - (كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) :

آى : كانتهم يوم يرون الساعة لم يلبسوا بعد الإنذار بها إلا عشيّة يوم واحد أو ضحاه ، والعشيّة : من الزوال إلى الغروب ، والضحى : من طلوع الشمس إلى الزوال ، والمراد : أنهم يستقصرون بعد قيامهم من قبورهم وذهابهم إلى المحشر - يستقصرون - مدة الحياة

الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحاها ، وقال قتادة : ذلك وقت الدنيا حين عاينوا الآخرة وما فيها .

قيل : إذا جاءت الساعة ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصر ، فحسبوا أنهم لم يمكثوا من يوم خلقهم إلى بعثهم إلا عشية أو ضحاها ، أى : طرف من أطراف النهار لا نهاراً كاملاً ، لا هم فيه من خوف وعلع .

ولما صح إضافة الضمى إلى ضمير العشية لا بينهما من الملازمة لكونهما فى نهار واحد .

والآية رد لما أعمجوه فى سؤالهم ، فلأنهم كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء لها قصدًا إلى الاستهزاء بها كما حكى عنهم « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »^(١) ومثل هذه^(٢) قوله تعالى : « كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ »^(٣) والله أعلم .

(١) يس ، الآية رقم : ٤٨

(٢) الإشارة إلى قوله تعالى : (كانهم يوم يرونها . . .) الآية .

(٣) سورة الأحقاف من الآية : ٣٥

سورة عبس

مكية وعدد آياتها الثتان وأربعون آية

وتسمى أيضا الصلوة ، والسرعة

صلتها بما قبلها :

لما ذكر سبحانه في السورة التي قبلها (سورة النازعات) : إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ، ذكر - عز وجل - في هذه مَن يَنْفَعُهُ الْإِنذَارُ .

أهم مقاصد السورة :

بدأت السورة بعتاب النبي ﷺ على ما كان منه من إعرافه عن ابن أم مكتوم وعيونه في وجهه حين جاءه رافياً في العلم والهداية ، وكان - صلوات الله عليه - مشغولاً بدعوة سادات قريش إلى الإسلام رجاء أن يسلموا ، فيسلم بإسلامهم خلق كثير . (عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ...) الآيات .

ثم ذكرت شرف القرآن وأنه محفوظ مصون من عبث العابثين ، وتناول المفتونين (كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ . فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ...) الآيات .

ثم أظهرت جحود الإنسان وإنكاره البعث والقيامة ، وأنه بذلك أهل لأن يلعن ويطرده من رحمة الله لشدة كفره بربه الذي خلقه ، وتفضل عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى : (قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ...) الآيات .

ثم أقامت البرهان من حال النبات على البعث وإحياء الموتى ، وتناولت دلائل القدرة في هذا الكون حيث يسر الله للخلق سبيل العيش في هذه الحياة بما أخرجهم لهم من زروع وفواكه وأعشاب متاعاً لأنفسهم ودوابهم . (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ . أَلَمْ نَأْتِ صَبَاً ...) الآيات .

ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة ، وما يكون فيه من فزع شديد يحمل المرء على أن يتنكر لأحب الناس إليه ، وأقربهم منه : (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَآتُ . يَوْمَ يَكْفُرُ الْمَرْءُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . وَأُمِرُّوْا بِأَيْمِيهِمْ ...) الآيات .

وُخِصَّتْ بِبَيَانِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَالِ الْكَافِرِينَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَصِيبِ ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاوُتٍ : فَأَهْلُ الدَّرَجَاتِ يَمْلُو وَجُوهَهُمُ النُّورَ وَالسُّرُورَ وَالْبُشْرَ بِنِعْمِ اللَّهِ ، وَأَهْلُ الدَّرَكَاتِ تَغْشَى وَجُوهَهُمُ الظُّلْمَةُ وَالسَّوَادُ مِنْ غَضَبِ رَبِّهِمْ ، وَهُمْ الْكَافِرَةُ الْفُجْرَةُ : (وَجُوهُهُمْ يُومَلِدُ مُسْفِرَةٌ • ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِيرَةٌ ...) الْآيَاتُ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(عَبَسَ وَتَوَلَّى ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلُّهُ ③ يَزْكَى ④ أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعُهُ الْذِكْرَى ⑤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ⑥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ⑦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى ⑧ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى ⑨ وَهُوَ يَخْشَى ⑩ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ⑪ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑫ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ⑬ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ⑭ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ⑮ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑯ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑰)

المفردات :

(عَبَسَ) : قطب ، من باب ضرب ، أى : جمع بين عينيه .

(يَزْكَى) : يتطهر بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة .

(أَوْ يَذْكُرُ) : يتعظ بنصائحك .

(تَصَدَّى) : تتعرض له مقبلاً عليه مهتماً به .

(وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى) أى : مسرعاً يبتغى ما عندك من الهدى .

(تَلْهَى) : تُعرض وتتشاغل ، يقال : لهى عنه كرضى ورى ، والتهى وتلهى : تشاغل .

(إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ) : أى إن آيات القرآن الكريم موعظة يجب أن يتعظ بها .

(ذَكْرَةٌ) أى : حفظ القرآن الكريم فاتحظ به .

(مَرْفُوعَةٌ) عالية القدر ، أو مرفوعة إلى السماء .

(مَسْفَرَةٌ) أى : كَتَبَتْ ، جمع مسافر بمعنى كاتب ، وهم الملائكة الكرام الكاتبون ، أو هم السفراء بين الله ورسله ، جمع سافر بمعنى سفير .

التفسير

١-٤- (جَسَّ وَتَوَلَّى • أَنْ جَاءَهُ الْأَفْعَى • وَمَا يُنْذِرُكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي • أَوْ يَذْكُرُ لَتَنْفَعَهُ الدُّعْرَى) :

روى أن ابن أم مكتوم - واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرون - وينتهي نسبه إلى لؤى القرشى ، وقيل : هو عبدالله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري ، وقيل غير ذلك ، والأول هو المشهور كما يقول الألوسى .

وأم مكتوم كنية أمه ، واسمها : عاتكة بنت عبد الله المخزومية ، وقد أسلم بمكة قديماً وكان أعمى ، وقد عمى بعد إحصار ، وقيل : ولد أعمى ، ألى رسول الله ﷺ وعنده صناديد قريش وأشرفاها : عتبة وشيبة ابنا زبيبة ، وأبو جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وأممية بن خلف ، والوليد بن المغيرة ، وكان مجتمعاً بهم يدعوهم إلى الإسلام - رجاء أن يسلم بإسلامهم خلق كثير - فقال : يا رسول الله أفرئت وعلقت مما علمك الله ، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله ﷺ بالقوم ، فَكَّرَ - صلوات الله عليه وسلامه - قطعةً لكلامه ، وظهرت الكراهية في وجهه ، فجس وأعرض عنه ، فنزلت هذه الآيات عتاباً

لِلرَّسُولِ ﷺ بعد انقضاء حليته معهم ، وذهابه إلى أهله . وقيل : نزلت في أثناءه فكان الرسول بعد ذلك يكرمه إذا رآه ، ويقول له : « مرحباً بمن حاتني فيه ربى ، وببسط له رداءه ويقول : « هل لك من حاجة ؟ » واستخلفه على المدينة مرتين ، فكان يصلى بالناس ، وهو من المهاجرين الأولين . هاجر قبل النبي ﷺ ومات شهيداً بالقادسية يوم فتح المدائن في عهد عمر - رضى الله عنه - وقيل : رجع إلى المدينة فمات بها .

والمعنى : قطب رسول الله ﷺ وجهه وأعرض عن ابن أم مكتوم بجسمه أو بترك الإصغاء إليه حينما جاءه يطلب منه أن يقرئه ، ويعلمه بما علمه الله ليزداد هداية ، فقطع يطلبه كلامه ﷺ أثناء تشاغله مع أشرف قريش ، والتعبير عنه بالأعمى للإشعار بعلمه في الإقدام على قطع كلامه ﷺ مع القوم ، وفي ذلك حثاب له ﷺ مع أن الالتفات إلى الخطاب في قوله - سبحانه - : (وَمَا يُدْرِيكَ) إنسان بعد إيماء ، وإقبال بعد إعراض ، أى : ولو كنت دارياً بحاله لما بدر منك من عبوس وإعراض ، ولعلمت بما هو مترقب منه من تزلُّ وتذكر ، والتعبير عنه بالأعمى في الآية مقترناً بآل الجنسية دفع لشوم الاختصاص بالأعمى المعين ، وإعانة إلى أن كل ضعيف من مثله يستحق الإقبال عليه والرأفة به (لَعَلَّه يَرْكَبُ) أى : يتطهر من أَوْضار الإثم بما يسمع منك من نصيح وإرشاد ، أو علم ومعرفة (أَوْ يَذْكُرُ فَنُفِّعَهُ الذِّكْرَى) أى : يحتظ بتذكيرك إياه ، فننفعه ذكرك وموعظتك وإن لم تبلغ إلى درجة التزكى التام .

والتزكى في الآية للدلالة على أن رجاء تزكيه أو كونه ممن يرجى منه ذلك كافٍ في الامتناع عن العبوس له ، والإعراض عنه ، فكيف وقد كان تطهره محققاً لأنه من السابقين إلى الإسلام ؟ وفي الآية تعريض وإشعار بأن من تعرض ﷺ لتزكيتهم وتذكيرهم من أشرف قريش لا يرجى منهم التزكى والتذكر أصلاً .

٥-٧- (أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَى • فَأَنْتَ لَهُ تَصَلَّى • وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبُ) :

تفصيل لما وقع منه ﷺ أى : (أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَى) بماله وقوته عن سماع القرآن ، والامتناع به ، وهما عندك من العلوم والمعارف التي تهدي إلى خيرى الدارين (فَأَنْتَ لَهُ تَصَلَّى)

أى : تتعرض بالإقبال عليه ، والاهتمام بإصلاحه وإرشاده مع أنه معرض عن دعوتك ، وفى ذلك مزيد تنفير له ﷺ عن مصاحبة هؤلاء : (وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي) أى : ليس عليك بأس فى ألا يتطهر بالإسلام ، حتى تحرص على الاهتمام بأمره ، والإعراض عن أسلم وتطهر ، مع أن المستغنى قد رضى لنفسه دنس الكفر والعصيان ظاناً فى ماله غنى عن هداية الله وطاعته ، ويقول الأكوسى : « والمنوع عنه فى الحقيقة الإعراض عن أسلم لا الإقبال على غيره ، والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه » .

١٠-٨- (وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْتَئْذِنُ وَهُوَ يَخْشَى . فَآتَتْ عَنْهُ تَلَهُ) :

أى : وأما الذى جاءك مسرعاً يستغنى عندك ماتتوق إليه نفسه ، ويتعلق به قلبه من أحكام الدين ، وخصال الخير (وَهُوَ يَخْشَى) الله تعالى ، ويخاف الغواية ، وما دفعه إليك إلا حبه لأن يتطهر من الجهل ، وخوف الوقوع فى ظلمات الضلال ، وقيل : يخشى أذى الكفار فى إتيانه إليك . وقيل : يخشى العار والكبوة إذ لم يكن معه قائد (فَآتَتْ عَنْهُ تَلَهُ) أى : تتشاور - عن إجابته إلى طلبه - بصناديد قريش : بمعنى : لا ينبغي أن تصدى للمستغنى عما عندك من الحكمة ، والموعظة الحسنة ، وتعلمى به عن الفقير الطالب للخير .

وفى تقديم ضميره ﷺ وهو « أنت » على الفعلين : (تَصَدَّى) و (تَلَهُ) تنبيه على أن مناط الكتاب خصوصيته - عليه الصلاة والسلام - وتقديم (لَهُ) و (عَنْهُ) على الفعلين أيضاً للناية والاهتمام بضمومهما : لأهما منشأ الكتاب له ﷺ روى أنه - صلوات الله عليه - : ما حبس بعد ذلك فى وجه فقير قط ، ولا تصدى لغيره .

وبعد أن فصل - سبحانه - فى الآيات السابقة حاله ﷺ مع المستغنى والمستغنى اتبعها بقوله جل شأنه :

١١، ١٢- (كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ . فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ) :

المعنى : كلمة « كَلَّا » للردع والزجر ، أتى بها للمبالغة فى إرشاده ﷺ إلى عدم العودة . إلى ما عوتب عليه من الاهتمام بمن استغنى عما دعوته إليه من الإيمان والطاعة ،

وما يوجبها من القرآن الكريم ، والإعراض عن جعالك مستهدياً ومسترشداً ، أى : لا تعد إلى مثل ما وقع منك .

(إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ) أى : القرآن الكريم تذكرة وموعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها ، وأنت الضمير العائد عليه لتأنيث الخبر ، وقيل : الضمير المؤنث يراد به الهداية المودعة في سائر الكتب السماوية وأجلها القرآن جعلها الله تذكرة وإرشاداً إلى الطريق المستقيم .

وهذه الجملة المؤكدة لتعليل اللزوم (بكلاً) عما ذكر ، ببيان هلو رتبة القرآن العظيم الذى استغنى عنه من تصدى ﷺ له ، وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حفيقة بالاعتاظ ، فمن رغب فيها اتعظ بها كما نطق به قوله تعالى : (فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ) أى : حفظه واتعظ به ، ومن رغب عن حفظه والاعتاظ به - كما فعل المستغنى - فلا حاجة لك إلى الاهتمام بأمره ، وذكر الضمير لكونه عائداً على القرآن أو على التذكرة لأنها بمعنى التذكير والوعظ ، والجملة جىء بها للترغيب في القرآن ، والبحث على حفظه والاعتاظ به .

١٣-١٦- (لِيُصْحَفَ مُكَرَّمَةً • مَرْفُوعَةً مُطَهَّرَةً • بِأَيْدِي سَفَرَةٍ • كِرَامٍ بَرَرَةٍ) :

أى : إن آيات القرآن مثبتة في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ مكرمة عند الله - جل وعلا - وقيل : مثبتة في صحف الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء - عليهم السلام - كقوله تعالى : « وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ » هذه الصحف (مَرْفُوعَةً مُطَهَّرَةً) أى : عالية القدر شريفة ، وقيل : مرفوعة في السماء السابعة منزهة عن مساس أيدي الشياطين ، أو من كل دنس ، كما روى عن الحسن ، أو عن الثيب والنقص (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) وهم الملائكة - عليهم السلام - ومعنى كونها بأيديهم أن الله - سبحانه - جعلهم سفراء بينه وبين رسله يحملون إليهم الكتب المنزلة عليهم ، جمع سافر بمعنى سفير ، أو هي بأيدي الأنبياء - عليهم السلام - لأنها تنزل عليهم بالوحي ، وهم يبلغونها للناس . فكل من الملائكة والأنبياء يصح إطلاق السفير عليه ، كما يصح إطلاق الرسول على كل منهما ، أو السفارة : الكتب من الملائكة ، قال مجاهد وجماعة : فأنهم ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ ، جمع سافر ، أى : كاتب . (خِرَامٍ بَرَرَةٍ) أى : مكرمين معظمين عند الله - تعالى - من الكرامة بمعنى التوقير ، أو أنهم

متحلفون على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدوهم إلى الخير والكرامة ، وهم كذلك متصفون بصنع المكارم ، أتقياء أو مطيعون لله تعالى ، من قولهم : فلان يبر خالقه ، أى : يعطيه .

(قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ﴿١٨﴾
مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۚ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ ۚ
فَأَقْبَرَهُ ۚ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۚ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(قُتِلَ الْإِنْسَانُ) أى : لمن وطئ .

(مَا أَكْفَرَهُ) : ما أشد كفره ، وهو تعجب من إفراطه في الكفران ، وبيان لاستحقاقه الدعاء عليه .

(فَقَدَرَهُ) أى : فهيأه لما يصلح له ويليق به ، أو فقدره أطواراً من حال إلى حال .

(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ) أى : سهل له طريق الخير ، وطريق الشر ، وأقدره على اختيار أيهما .

(فَأَقْبَرَهُ) أى : جعله ذا قبر يؤاوى فيه ، يقال : قَبَرَ اللَّيْتَ يَقْبِرُهُ ، وَيَقْبِرُهُ مِنْ بَيْنِ : نصر وضرب : إذا دفنه بيده ، ويقال : أكبره : إذا أمر بدفنه أو مكّنه منه .

(أَنشَرَهُ) أحياء بعد موته للحصاب والجزاء .

التفسير

١٧ - (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ) :

دعاء عليه بشتع دعوتهم على ما هو المعروف في لسانهم ، وهو كناية عن قبح حاله وأنه قد بلغ منه مبلغاً لا يستحق معه أن يبقى حياً . (مَا أَكْفَرَهُ) : تعجب من إفراطه في الكفر

والتكليب بالمعاد ، وبيان لاستحقاقه الدعاء عليه ، أى : ما أشد كفره الذى حمله حل نسيانه لما يتقلب فيه من النعم ، وفعله عن مسديها ومانحها حتى إذا ذكر به ، فهو يعرض عن الذكرى . والمراد بالإنسان إما أن يكون من استغنى عن القرآن العظيم ، فكفر بربه الذى نُعت بالصفات الجليلة التى تستوجب الإقبال عليه والإيمان به ، وإما أن يكون للجنس باعتبار انتظامه واشتغاله على من استغنى وعلى أمثاله من أقرانه ، ويرجع هذا أن الآية نزلت على ما أخرج ابن المنذر عن حكيم : فى حبة بن أبى لهب : غاصب أباه فأسلم ثم استصلحه أبوه ، وأعطاه مالا ، وجهزه إلى الشام ، فبعث إلى رسول الله ﷺ أنه كافر برب النجم إذا هوى ، فدعا عليه رسول الله ﷺ ... إلى آخر القصة ، وقد تحقق فيه الدعاء .

ويقول الألويسى : ثم إن هذا كلام فى غاية الإيجاز إشارة إلى الآية ، وقال جار الله : لا ترى أسلوباً أغفلت منه ، ولا أدل على سخطه ، ولا أبعد شوطاً إلى الملة مع تقارب طرفيه ، ولا أجمع للأكمة على قصر مثته ، وقال الإمام : إن الجملة الأولى (قِيلَ الْإِنْسَانُ) تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفاً ، والثانية (مَا أَكْفَرَهُ) تدل على أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح والمنكرات شراً .

١٨ - ٢٠ - (مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ • مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ • ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ) :

شروع فى بيان إفراطه فى الكفران ، ببيان ما أفاض الله عليه وتفصيله من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فتون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر والطاعة ، بدل ما تمحى به هذا الإنسان من الإيمان فى الكفر والتكليب ، وفى الاستفهام التقريرى من مبدأ خلقه ثم بيانه بقوله تعالى : (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ) تحقير له وتوبيخ ، أى : من أى شيء حقير مهين خلق الله ذلك الكافر الجعود الذى يتكبر ويتعظم على ربه بترك الإقرار بتوحيده ؟ خلقه من نطفة قلرة (فَقَدَرَهُ) : أى : فهيئة لا يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال ، أو فقدره أطواراً من حال إلى حال إلى أن تم خلقه واكمل تكوينه بأعضاء متناسبة ثلاثم حاجاته مدة بقاءه ، وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيما خلقت له ، وجعل كل ذلك بمقدار محدود على ما يقتضيه كمال نوعه . (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ) : أى : ثم سهل له

مخرجه من البطن بأن فتح له رحم أمه ، وألهمه أن ينتكس فتكون رأسه إلى أسفل ، وأحاطه بكل أنواع الرعاية ، أو ثم سهل له طريق الخير والشر ، ومكنه من السلوك فيها بأن أقدره - عز وجل - على كلٍّ ومكَّنْهُ مِنْهُ . والإقدارُ على ما يريدُه الإنسانُ نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشريته في ذاته وهذا الاعتبار كان تيسير السبيل إليهما نعمة من نعمه - جل وعلا - وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ ^(١) .

٢١ - ٢٣ - (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ • ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ • كَلَّا لَبَأْ يَفْغُصُ مَا أَمَرَهُ) :

أي : جعله ذا قبر يوارى فيه بعد موته تكريماً له ، حتى لا يبقى مطروحاً على وجه الأرض ، فيصير جيفة يستقلونها كل من يراها ، ويتأذى بما ينبعث منها من روائح كريهة ، ويكون نبأاً للسباع والطيور وغيرهما .

والمراد من جعله ذا قبر أنه - عز وجل - أمر بدفنه ومكَّنْ مِنْهُ ، كما ينطق به معنى (فَأَقْبَرَهُ) .

وفي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الميت من الأناسي بلا خلاف ، أما حرقه - كما يفعل بعض الوثنيين - منتهى للتكريم ، ومجافٍ للسنّة الإسلامية ، على ما فيه من البشاعة والشناعة ، وأما دفن غير الإنسان من الحيوانات ففيل : هو مباح ، وقد يطلب على سبيل الوجوب لأمر مشروح يقتضيه ، وذلك لدفع الأذى البالغ الذي يترتب على ترك جيفها مطروحة ، فنفسد الجو بهوائها الكريهة ، وتتكاثر عليها الجراثيم الفاسدة التي تفعلك بصحة الإنسان ، وتؤدي بحياته .

والإيتيان بالفاء في قوله تعالى : (فَأَقْبَرَهُ) للإشارة بتعميل دفن الميت عقب موته فهي في موضعها ، وَهَدَيْتِ الْإِمَاتَةَ مِنَ النِّعَمِ لِأَنَّهُا وَجِلَةٌ فِي الْجَمَلَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ وَالنِّعَمِ الْمُقِيمِ . (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) :

أي : إن الله تعالى ينشئه ويبعثه بعد موته وإقباره في الوقت الذي تتعلق به مشيئته ، وفي تعلق الإنتشار بالمشيئة . إيذان بأن وقته غير معين أصلاً ، بل هو راجع للمشيئة ، بخلاف

الإماتة فإن وقتها فيه نوع تعيين في الجملة على ما هو المهود في متوسط الأعمار الطبيعية.
(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ) :

(كَلَّا) ردع للإنسان الكافر عما هو عليه من الطغيان البالغ ، أى : ليس الأمر كما يقول من أنه أدى حق الله عليه في نفسه وماله (لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ) بيان بسبب الردع ، أى : أنه لم يؤد شيئاً مما أمره به ربه من ترك الكبر للفرط ، ومن ترك التأمل في الآيات ، والإيمان بالله مع ما يتقلب فيه من النعم العظيمة .

روى عن مجاهد وقادة أن المراد أنه لم يقض جميع ما أمره الله به من أول زمان تكليفه إلى زمان إمامته وإبارة .

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ١١) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ١٥
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ١٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ١٧ وَعِنبًا
وَقَضْبًا ١٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ١٩ وَحَدَادِينَ غُلْبًا ٢٥ وَفَكَهْ
وَأَبًا ٢٦ مَتْنَعًا لَكُمْ وَلِأَنعَمِكُمْ ٢٧)

الملاحظات :

(صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) : أنزلناه من السماء إنزالاً عجيبياً كأنه مراق من إناه ، يقال : صب الماء يصبه ، أى : أراقه ، من باب قتل .

(ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) أى : ثم شققناها بالنبات شقاً بديعاً ملائماً له في حجمه .

(قَضْبًا) أى : علفاً رطباً ، وسمى قضباً لأنه يقضب بعد نموه ، أى : يقطع مرة بعد أخرى كالبرسيم مثلاً .

(غُلْبًا) : كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان ، جمع غلباء .

(وَأَبًا) : الأب : الكلاً والمرعى ، وهو ما تأكله البهائم ، من أبه : إذا أمه وقصده ، أو من أب لكلاً : تهيأ له .

التفسير

٢٤ ، ٢٥ - (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ • أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) :

بعد أن ذكر - سبحانه - الأمور المتعلقة بخلق الإنسان امتن عليه بذكر الأمور المتعلقة ببقائه في الدنيا ليحسب ويقابل النعمة بالشكر ، فقال سبحانه : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ) بمعنى : إذا كان حاله وهو أنه لا يزال إلى الآن سادراً في غيه ، لم يؤد شيئاً مما أمر به مع أن النعم السابقة من أقوى الدوافع إلى الامتنال والاستجابة ، فحث عليه أن ينظر نظر تفكير وإمعان إلى طعامه الذي يدور أمر بقاءه كيف دبرناه وهيأتنا له أسباب وجوده وعددنا أنواعه ليكون متاعاً له ولأنعامه ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : (أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) أى : أنزلناه من السماء إنزالاً عجيبياً ، ينبىء بقدرة القادر العظيم ، وظاهر الصب يقتضى تخصيص الماء بالغيث وهو المروى عن ابن عباس . وجوز بعضهم الأعم كماء العيون وتحوه وتأكيد الجملة للاهتمام بمضمونها ، والظاهر أن المراد من الطعام : المطعوم بجميع أنواعه ، واقتصر عليه ، ولم يذكر المشروب ، لأن آثار القدرة فيه أكثر من آثارها في المشروب .

٢٦ - (ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) :

أى : شققناها شقاً بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات : صغراً وكبراً ، وشكلاً وهيئة ، وشق الأرض بالنبات بعد نزول المطر يكون على التراخي المعهود كما يتضح ذلك من التعبير بـ (ثم) .

٢٧ - ٣٢ - (فَتَنَّا فِيهَا حَيًّا • وَعَجَبًا وَقَضْبًا • وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا • وَحَدَائِقَ غُلْبًا • وَفَاكِهَةً وَأَبًّا • مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) :

هذا استمرار في تعداد النعم التي أفاضها الله - سبحانه - على وجه بديع خارج عن العادات امتناناً على هذا الكافر الذى بالغ في الإعراض والجحود ، وأهمل ما تستدعيه تلك

النعم من الامتثال والإقبال على خالقه الذى أنزل الغيث من السماء ، فصبه صباً على الأرض التى انشقت بالنبات المتنوع ، فنا وترعرع ، فكان منه كما يقول تعالى : (فَاتَّبَعْنَاهَا مِنْ حَبٍّ) يقتات به الناس ويدخرونه ، من نحو القمح والشعير (وَحَبًّا وَقَفْئًا) أى : حنبا ينفكه به ، وقفبها ، أى : حلفا رطباً للدواب ، وقيد به بذلك الخليل وقال : إذا جف فهو التبن ، وسمى قصباً لأنه يقضب ، ويقطع مرة بعد أخرى كالبرسيم ونحوه . وقيل : هو ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً كالبقول وبعض الخضروات . (وَزَيَّنَّا لَهَا فِي الْآيَاتِ أَرْوَاقَ النَّخْلِ) معروف ويؤكل بكل أنواعه ، ويؤتد به بصيره ، ويستشفى به ، والنخل تؤكل ثمرته بلحاً كانت أروسراً ، أو رطباً أو تمرّاً .

(وَحَدَّثَاتٍ غُلبًا) وهى الأشجار المثمرة التى أحيطت بسور يجمع بين أجزائها . فإن لم تحط به ، فليست بحدائق بل هى بساتين ، ومنه قيل : أحلقوا به ، أى : أحاطوا ووصف الحدائق بقوله تعالى : (غُلبًا) لتكاثفها ، وكثرة أشجارها ، وتشابك أغصانها ، أو لأنها ذات أشجار ضخمة عظيمة ، وكونها كذلك للإشعار بأن النعمة فى جملتها لا فى ثمرتها فحسب ، فمن أغصانها ما ينتفع به فى الإحراق والصناعة ، ومن أوراقها ما تأكله الحيوانات حفاظاً على حياتها ، وهذا أكمل فى الانتفاع بها . (وَقَاكِهَ وَأَبًا) ذكرت الفاكهة مع أنها تدخل فى الامتنان بالحدائق ، للاعتناء بشأن ما ينفكه به من ثمارها المتنوعة ، من كل ما حسن مذاقه ، وطاب ريحه ، وكبر حجمه ، ولا شك أن ذلك أدخل فى الامتنان .

والآب : كما نقل عن ابن عباس وجماعة . أنه الكلأ والمرعى ، وسمى بذلك لأنه يؤم ويُقصد ، والآب : المقصد ، وقيل : هو ما أنبتته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الإنسان ، وقال الضحاك : كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة .

روى أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - سئل عن الآب فقال : أى سماء تظلى ، وأى أرض تطفى إذا قلت فى كتاب الله مالا علم لى به ؟ وفى صحيح البخارى فى رواية

عن أنس أن عمر - رضى الله عنه - قرأ هذه الآية وقال : فما الأب ؟ ثم قال : ما أمرنا بهذا ، أو ما كلفنا بهذا ، أى : يتتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ، بمعنى : لا تتشاكلوا . عن أعمالكم بطلب معنى الأب والبحث عنه ، ومعرفة الثبات الخاص به إلى أن يبين لكم فى غير هذا الوقت ، واكتفوا بالمعرفة الجمالية^(١) ، ثم وصى الناس أن يجروا على هذا السنن فيها أشبه ذلك من مشكلات القرآن ، ليكون أكبر همهم ما هو أهم : من الشكر له - عز وجل - على نعمه العظيمة (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ) : فعل ذلك تغمياً لكم ولأنعامكم ، فاشكروه على آلائه ، وجزيل عطائه فقد ضمن لكم ولأنعامكم الحياة والمتاع .

(فَلَمَّا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَحْبَتِيهِ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ)

المفردات :

(الصَّاعَةُ) : هى الداهية العظيمة التى يصح لها الخلاق ، من صبح لحديثه : إذا أصابح واستمع لشدة صوت ذى النطق كما يقول الراهب .

(وَصَحْبَتِيهِ) أى : وزوجته .

(شَأْنٌ يُغْنِيهِ) أى : له شأن يكفيه فى الاهتمام به ، ويشغله عن غيره .

التفسير

٣٣ - (فَلَمَّا جَاءَتِ الصَّاعَةُ) :

شروع فى بيان معادهم إثر بيان مبدأ خلقهم ومعاشهم ، أى : إذا جاء وقت الصاععة ،

(١) ليس فى ذلك نهي عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ، ولكن القوم كانت أكبر همهم حافظة على ذلك .

وهي صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصيح الأسماع ، أى : نبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها ، وقال الخليل : هي صيحة تصيح الآذان صمحا لشدة وقعها ، وأياً ما كان فهي اسم من أسماء يوم القيامة كما يقول ابن عباس : الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده ، وقد وصفت بها النسخة الثانية لأن الناس يصيحون لها ، أى : يستمعون ، تلغهم شدتها إلى أن يسرعوا قياماً ينتظرون ، وجواب (إذا) مقدر ، والمعنى : فإذا صحت الصاخة شغل كل إنسان بنفسه .

٣٤ - ٣٦ - (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ • وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ • وَصَاحَتِي وَبَنِيهِ) :

يوم : تفسير للصاخة ، أى : في هذا اليوم الذى ذهبت فيه هذه الحياة الدنيا ، وجاءت الصاخة يكون شأن ذلك الإنسان مع المذكورين في الآيات ، أنه يعرض عنهم حينما يراهم ، ويفر منهم ولا يسأل عنهم كما في الدنيا ؛ لأن الهول عظيم والمخطب جسيم . قال حكيم : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه أى بعل كنتُ لك ؟ فتقول : نِمْمُ البعل كنتُ ، وتنفى بخير ما استطاعت ، فيقول لها : فلماذا طلب إليك اليوم حسنة واحدة تهيينها لى لعل أنجو مما تترقب . فتقول له : ما أيسر ما طلبت ، ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئاً ؛ فلماذا أتخوف مثل الذى تخاف . وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بني أى والد كنتُ لك ؟ فينفى بخير ، فيقول له : يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعل أنجو مما ترى ، فيقول ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ، ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف ، فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً . يقول الله تعالى . (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ ...) الآيات .

وفي الحديث الصحيح : « إذا طلب إلى كل من أوى العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول : نفسى نفسى ، لا أسألك اليوم إلا نفسى ... إلى آخر الحديث » قال في التسهيل : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبائه ورتبهم على مراتبهم في الحنو والشفقة ، فبدأ بالأقل وختم بالأكبر ، وذلك بذكر الأخ والأبوين لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنتين لأنهما أحب .

قيل : أول من يفر من أخيه هابيل ، ومن أبويه إبراهيم ، ومن صاحبه نوح ولوط .

ومن ابنه نوح - عليه السلام - وقرار هؤلاء ليس من قبيل هذا القرار؛ لأنه وقع بغضا لهم وحلوا من لقائهم ، كما يروى عن ابن عباس .

٣٧ - (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) :

استشفاف لبيان سبب القرار . أى : لكل ممن ذكروا في الآيات السابقة شغل شاغل ، وخطب هائل يكفيه في الاهتمام به ، ويصرفه عن غيره ، أخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة قالت : قال النبي ﷺ : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً »^(١) ، قد أجمعهم العرق ، وبلغ تخوم الأذان ، قلت : يا رسول الله واسوأناه ! ! ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : شغل الناس عن ذلك ، وتلا : (يَوْمَ يَغْيَرُ الْمَرءُ ...) الآية وفي حديث آخر : « ما أشغل الناس عن النظر » وهناك أحاديث أخرى تدور حول هذا المعنى فمن أرادها فليرجع إلى تفسير ابن كثير وغيره .

(وَجُودَ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَوُجُودَ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ ۝ أَلْفَجِرَةُ ۝)

الكلمات :

(مُّسْفِرَةٌ) : مشرقة مضيفة .

(غَبَرَةٌ) : عليها غبار ودخان .

(تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) : تغشاها ظلمة وسواد .

(١) جمع (أفرك) وهو غير المختون .

التفسير

٣٨، ٣٩ - (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) :

الآيات الخاتمة للسورة تبين حال الناس يوم يقفون بين يدي رب الأرباب ، وأنهم ينقسمون إلى السعداء والأشقياء ، وقد بدأت بالقسم الأول الذي آثر الحياة الباقية فعمل لها وأقبل عليها ، ورغب فيها رغبة الحريص عليها . فقال سبحانه : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ) أى : مضيئة متهلة من البهجة والسرور ، وعن ابن عباس : إن ذلك من قيام الليل ، وعن الضحاك : من آثار الوضوء فيختص ذلك بهذه الأمة نظراً لأن الوضوء من خواصها بالنسبة إلى الأمم السابقة ، وقيل : من طول ما اغبرت في سبيل الله (ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) بما تشاهد من النعم المقيم والبهجة الدائمة جزاء إيمانها ، وما قدمت من صالح أعمال ، وشكر آلاءه ونعم . ٤٠-٤٢ - (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ) :

بيان لحال القسم الثاني الذى أهمل عقله ، وشغل نفسه بالأهواء والأباطيل فرضى بجهله ، واتبع حنقه ، واختار الفانية ، وأفرغ جهده في الإقبال عليها ، والتمسك بها ، حتى كان شأنه ما يفصح عنه قوله تعالى : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ) أى : يعلوها غبار ودخان ويكون ذلك على الحقيقة ، أو يراد المجاز ، أى : ملته وهوان . (تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) أى : يعلوها سواد وظلمة على الحقيقة ، أو هم وحزن على المجاز ، وقيل : لا ترى أفتح من اجتاع الغبار والسواد في الوجه ، بمعنى أن على وجوههم غباراً وكدورة فوق غبار وكدورة : إظهاراً لشدة القبح (أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ) أى : أولئك المتصفون بالكدورة والسواد الجامعون بين الكفر والفجور .

سورة التكويد

مكية وآياتها تسع ومثرون آية

ويقال لها سورة كورت ، أو سورة إللا الشمس كورت

صلتها بما قبلها :

أنها شرحت حال يوم القيامة ، وبينت ما يقع فيها من أحداث عند قيام الساعة وبعد قيامها ، وذلك ما تضمنته آخر السورة التي تقلمت عليها (سورة عبس) .

أهم مقاصدها :

بدأت بتصوير الأحداث الهائلة التي تقع يوم القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كوى ، يشمل الشمس والنجوم ، والجبال والبحار ، والأرض والماء ، والإنسان والحيوان ، والجنة والنار حتى لا يبقى شيء إلا وقد تغير وتبدل إيراداً لمظاهر القدرة العظيمة (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ • وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ...) الآيات .

ثم أكدت بالقسم شأن القرآن الكريم ، ونفت عنه القرية ، وبينت أنه منزل من رب العالمين ، نزل به الروح الأمين جبريل - عليه السلام - الذي وصف بأنه ذو قوة عند ذى العرش مكين (فَلَا أَقِيمُ بِالْخُنُوسِ • الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ...) الآيات .

ثم نزهت الرسول ﷺ عما يقوله المتقولون عليه كذباً وبتناً ، وأكدت بالقسم أنه ﷺ رأى جبريل - عليه السلام - في صورته الملكية بالأفق الأعلى الواضح ، ونفت عنه أن يكون مقصراً أو منهماً في تبليغ رسالة ربه التي آداها بصدق وأمانة (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ • وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ السُّبْحِ • وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَنِينٍ) .

ثم كذبت مزاعم المشركين حول القرآن العظيم ، وأبطلتها ببيان أنه موعظة من الله لعباده ، ينتفع بها أهل الاستقامة ، وهم بمنيعهم كمن ترك الطريق المستقيم الموضل للغاية ، وسلك طريق المخاوف والمهلك (وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ • فَلَيْسَ تَذْهَبُونَ ...) الآيات .

ثم ختمت السورة ببرد أمر الناس جميعاً لمشيئة الله (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ②
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ
حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦
وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ
 نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعِرَتْ ⑫
وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِضَتْ ⑭)

المفردات :

(كُوِّرَتْ) أى : لُفَّتْ ، ويلزم ذلك ذهاب ضوئها للنتشر فى الآفاق ، ومنه تكوير
العمامة أى : لفها على الرأس .

(انْكَدَرَتْ) : سقطت وتناثرت .

(وَإِذَا الْعِشَارُ) : جمع عُشْرَاء ، كنفاس جمع نَفْسَاء ، وهى الناقة التى مضى على حملها
عشرة أشهر ، وهذا اسمها إلى أن تضع لثام السنة .

(عُطِّلَتْ) أى : أهملت لاشتغالهم بأنفسهم وكانت موضع عنايتهم واهتمامهم لأنها
أنفس أموالهم .

(حُشِرَتْ) أى : جمعت من كل جانب ، وقال ابن عباس : حشرها : موتها .

(سُجِّرَتْ) : ملئت ناراً ، من سجر التنور : إذا ملأه بالحطب .

(الْمُؤَمَّدَةُ) : التي دفنت حية .

(كُثِّطَتْ) : نزع وتقلعت ، يقال : كُثِّطَتْ جلد الشاة : إذا نزعته وفصلته عنها .

(سُعِّرَتْ) : أوقدت إيقاداً شديداً .

(أُزْلِفَتْ) : قريت وأدנית من للتقين .

التفسير

١ - (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) :

هذه الآية والآيات التالية لها تصوير لأحوال القيامة ومبادئها ، وما يصاحب ذلك من شدائد وآلام ، وما يعترى الكون والوجود من مظاهر التبديل التي صورت تصويراً رائعاً ، وبينت بياناً واضحاً .

والمعنى : أن الشمس قد أزيل نورها فأظلمت حينما كورت بلفها ، على أن المراد بذلك إما رفعها وإزالتها من مقرها ، فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف ويظوى ، ونحوه قوله تعالى : «يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ» وإما بلف ضوءها بعد انتشاره وانبساطه في الآفاق ، وقال مجاهد : كورت ، أى : اضمحللت وذهبت ، وذلك يحصل عند خراب العالم الذي يعيش فيه الحيوان حياته الدنيا ، فإن عاله الآخر الذي ينقلب إليه لا يبقى فيه شيء من هذه الأجرام .

٢ - (وَإِذَا النُّجُومُ انْكَثَرَتْ) :

أى : انتشرت وتساقطت ، كقوله تعالى : «وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ» ^(١) فذهب نورها ، وانحصر للألوانها .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - لا يبقى يومئذ نجم إلا سقط في الأرض ، أو تغيرت وانطمس ضوءها لما غشيها من كثرة وسواد .

٣ - (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) :

أى : اقتلعت وأبعدت عن أماكنها بالرجفة الأولى التى تنشق لها الأرض ، وتضمحل ، وتترزول زلزلاً شديداً ، فتقطع أوصالها ، وتفصل منها جبالها ، وقيل : تسير مقلوفة فى الفضلاء ، وقد نمر على الرغوس مع السحاب .

٤ - (وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) :

أى : أهملت وسبيت ، وتركها أهلها بلا راع ، تسير حيث تشاء مع أنها أنفس أموالهم وأكرمها ، وذلك لاشتغالهم بأنفسهم لشدة الكرب ، وعظم الهول ، وقيل : العشار من السحائب فإن العرب تشبها بالحوامل . ومنه قوله تعالى : « قَالَتِ الْيَاسِرَاتُ يَوْمَئِذٍ وَيُقَار »^(١) وتعطيلها عدم إطارها ، وقال القرطبي : الكلام على التمثيل ، إذ لا عشار حينئذ . والمعنى : أنه لو كانت عشار لمعطّلها أهلها واشتغلوا بأنفسهم .

٥ - (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) :

أى : جمعت من كل ناحية كما قال تعالى : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِائٍ يَطِيرُ يُجَاهِدُكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ أَمْثَالِكُمْ مَا قَرَّبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ »^(٢) قال ابن عباس : حشرها : موتها وهلاكها . وقال قتادة : يحشر كل شيء حتى اللباب للقصاص ، فإذا قضى بينها ردت تراباً . وقال حجة الإسلام الغزالي وجماعة : إنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلاً للكرامة بوجه ، وليس فى هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليه يدل على حشر غيرها ، ويقول الآلوسى : وإلى هذا القول أميل ، ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول وهو حشر الجميع لأن لهم ما يصلح مستنداً فى الجملة ، ويشير بذلك إلى الحديث الذى أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هريرة فى هذه الآية قال : قال رسول الله ﷺ : « لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة

(١) الداريات ، الآية : ٢

(٢) الأنعام ، الآية : ٣٨

القرناء « وزاد أحمد بن حنبل : « حتى الذرة من الذرة » ويقول ، حجة الإسلام وجماعة : الحديث المروي عن مسلم والترمذى وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يخرج مخرج التفسير للآية ، ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام .

٦ - (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) :

أى : ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون ملحها وعذبها بحراً واحداً ، من سَجَرَ الثور : إذا ملأه بالحطب ليقوده ، وقال ابن عباس وغير واحد : يرسل عليها النُّور فتسمرها وتصير ناراً تاجع لتعذيب أهل النار ، وقيل : أحميت بالنار حتى تبخر ماؤها وظهرت النار في مكانها ، وقريب من هذا قول الضحاك وقتاده : خاص ماؤها فلذهب ولم يبق منه قطر ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى مُلِكت وقيد اضطرابها حتى لا يخرج عن الأرض من الهول ، وأنسب المعاني لمقام الوعيد قول ابن عباس وغير واحد .

٧ - (وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) :

أى : قرنت كل نفس بشكلها : الصالح منها مع الصالح في الجنة ، والطالح مع الطالح في النار ، أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير عن عمر -رضى الله عنه- أنه سئل عن ذلك فقال : يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ، ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ، فذلك تزويج الأنفس .

وقيل : تقرن نفوس المؤمنين بالحوار العين ، ونفوس الكافرين بالشياطين ، وقيل : تقرن كل نفس بكنائها . وقيل : الأزواج بآزواجهم .

وقيل : بسلها . وأياً ما كان فالنفس بمعنى الذات ، والتزويج بمعنى الاقتران ، ويحصل الاقتران عند الهبث .

٨ ، ٩ - (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ « بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ») :

كان من عادات بعض العرب الفاشية فيهم . أنه إذا ولد لأحدكم بنت وأراد أن يستحيها ولا يقتلها أمسكها مهانة لها واستخفافاً بها إلى أن تقدري على الرعي ، ثم أبسها جبة من

صروف أو شعر وأرسلها في البداية ترعى له إبله وغنمه ، وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية^(١) فيقول لأُمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحبائها^(٢) ، وقد حفر لها بئراً في الصحراء ، فيبيلج بها البئر فيقول : انظري فيها ، فيدفعها من خلفها ، ويبيل عليها التراب حتى تبتوى البئر بالأرض ، وقيل : كانت الحامل إذا أوشكت على الوضع حفرت حفرة ، فتمخض على رأس الحفرة ، فإذا ولدت بنتاً رمت بها فيها ، وإن ولدت ابناً حسبته .

وكان الدافع لهم على تلك الجريمة الشنعاء ، التي اقترفوا إثمها ، وبأماو يقبحها ، الدافع لهم خشية الإملاق ، وخوف الاسترقاق لهم ، وإثنا لقسوة شديدة وغلظة بالغة ، زينت لهم دفن فلذات أكبادهم أحياء ، وهن ينظرن إليهم نظرة ضراعة واستعطاف ، ولكن ميهات للقلوب المتحجرة أن تلين ، واستمروا مستمسكين بفصلتهم المنكرة إلى أن جاء الإسلام فانتقل عن قلوبهم بذور الشر والطغيان وملأها رأفة ورحمة . فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها .

(سُئِلَتْ بَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) :

توجيه السؤال لها دون واقدما مع أنه مقترن اللنب . لتسليتها ، وإظهار كمال الغيظ منه والسخط عليه بإسقاطه عن درجة الخطاب مبالغة في تيكيتته ، فإن المجنى عليه إذا سئل بحضر الجاني عن اللنب الذي من أجله استحق هذه الجناية والعقاب الذي نزل به ، كان ذلك باعثاً للجاني على التفكير في حال نفسه ، وحال للمجنى عليه ، فيرى براعة مباحة المجنى عليه وأنه هو المستحق للعقاب ، وهذا نوع من الاستدراج وقع عن طريق التعويض .

وسؤال الموعودة عن سبب القتل هو سؤال تلاف ، لتقول : قتلت بلا ذنب ، أو لتدل على قاتلها ، أو لتوبخ ذلك القاتل بصرف الخطاب عنه تهديداً له ، فإذا سئل المظلوم فما بال الظالم ؟

(١) سداسية ، أي : بلغت ست سنوات .

(٢) أكابو الزوج أو الزوجة .

قال ابن عباس:- أطفال للشركيين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب ، يقول الله - عز وجل - : (وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) - ١٨٠ .

١٨٠ - (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) :

أى : وإذا فتحت صحف الأعمال ، لأن صحيفة كل إنسان تطوى عند موته ثم تنشر عند الحساب ، فيعطى صحيفته بيمينه أو شماله وفق عمله الذى سجلته عليه الملائكة ، وقيل : نشرت ، أى : فرقت بين أصحابها ، وعن مرثد بن وداة : إذا كان يوم القيامة تطابرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية ، وتقع صحيفة الكافر في يده في سبوم وحميم ، أى : مكتوب فيها ذلك ، وهى صحف غير صحف الأعمال . كلها قيل .

١٨١ - (وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ) :

أى : قطعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن النبيحة ، والفظاء عن الشيء المستور به .

١٨٢ - (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) :

أى : أوقلت إيقاداً شديداً للكفار ، قال قتادة : سحرها غضب الله ، وعطيا بنى آدم .

١٨٣ - (وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ) :

أى : أُنزيت وقربت من التقيين ، كقوله تعالى : « وَأُنزِلَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ » (١٢) .

١٨٤ - (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ) :

أى : تبين لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر وذلك بإحضار تلك الأعمال مدونة في الصحف ويراد من إخضرارها : اطلاع صاحبها عليها مفصلة في صحفها بحيث لا يشغل

منها شيء ، كما ينبىء عنه قوله - تعالى - حكاية عنهم : « مَالٍ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا » ^(١) .

وقد يراد من إحضارها أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة . فإن كانت صالحة على صورة أحسن مما كانت تدركها في الدنيا ، لأن الطاعات لا تخلو فيها من نوع مشقة ، وإن كانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت عندها في الدنيا فإنها كانت مزينة لها موافقة لهواها .

والآية جواب (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وما عطف عليها ، على أن المراد بها زمان ممتد يسع ما في سياقها وسياق ما عطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة الأولى ، ومنتهاه فصل الخطاب بين المخلّاق ، بمعنى أن علمها بما عملته وقع في جزء من هذا الزمن وهو وقت نشر الصحف ، وإنما نسب علمها بذلك إلى زمان وقوع كل هذه النواهي تهويلاً للمعْطَبِ ، وتفظيهاً للحال .

ونسب الإحضار إلى النفس ، مع أنها تحضر بأمر الله - تعالى - كما يؤذن به قوله تعالى : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَفَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ » ^(٢) لأنها لما عملتها في الدنيا ، فكأنها أحضرتها في الموقف .

وجوز أن يكون التعبير بقوله تعالى : (عَمِلَتْ نَفْسٌ ...) بالنكير ... الآية ؛ للإشعار بأنه إذا علمت نفس من النفوس ما أحضرت عند قيام الساعة ، وجب على كل نفس لإصلاح عملها مخافة أن تكون هي التي عملت ، أي : إن العاقل يجب عليه أن يتجنب أمراً يخشى منه الندم والمؤاخذة .

(١) الكهف ، من الآية رقم : ٤٩

(٢) آل عمران ، من الآية رقم : ٣٠

(فَلَا أَقِيمُ بِالْخُنُوسِ ١٥ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ١٦) وَآبِلِ
 إِذَا عَسَسَ ١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
 كَرِيمٍ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ٢١
 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ٢٢ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْأَمِينِ ٢٣
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ٢٥
 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ٢٦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٢٧ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
 أَنْ يَسْتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٢٩)

المراد :

(الْخُنُوسِ) : جمع خائس . من خنس : إذا رجع . بينما ترى النجم في آخر البرج ،
 إذ كرّ راجعاً إلّ أوله ، وقيل الخنوس : الانقباض والامتخاف ، لأن هذه النجوم عند
 طلوعها يكون ضوءها خافتاً ، يقال خنس إبهامه : كتصبر وضرب ، خنوساً : قبضه .

(الْجَوَارِ) : جمع جارية ، وهى النجوم السيارة ، من الجرى وهو المر السريع .

(الْكُنُوسِ) : جمع كائس وكائسة ، وهى التى تستتر وتغيب تحت ضوء الشمس ،
 يقال : كنس الظبي : دخل كئامه ، وهى مستترة فى الشجر الذى يأوى إليه .

(عَسَسَ) : آبل غلامه أو أدبر ، والمعنيان مأثوران .

(تَنَفَّسَ) : آبل وأضاء .

(لَقَوْلُ رَسُولٍ) الرسول : جبريل - عليه السلام - وقوله : تبليغه .

(يَضْنِينِ) بكسر الضاد وفتحها - أى : ليس ببخيل ، بمعنى أنه لا يبخل بالوحى ،
 ولا يقصّر فى التبليغ وللراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

(رَجِيمٌ) أى : مطرود من رحمة الله ، من الرجم : وهو الطرد ، أو مرجوم بالشهب ،
أى : أنه ليس يعرض المستترقة للسمع .

التفسير

١٥ ، ١٦ - (فَلَا أَقِيمُ بِالْخُنُيسِ • الْجَوَارِ الْكُنُيسِ) :

شروع في بيان شأن القرآن العظيم ، والنسبة الخاتمة ، بعد إثبات المعاد .

والمنى : أنه - سبحانه - أقسم قسماً مؤكداً على صدق القرآن ، وصحة رسالة محمد
- عليه الصلاة والسلام - فقال : (فَلَا أَقِيمُ) وهى عبارة من عبارات العرب يراد بها
تأكيد الخبر وتقريره ، كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم ، ويقال : إنه يؤق
بكلمة ولا ، في القسم إذا أريد تعظيم المقسم به .

(بِالْخُنُيسِ الْجَوَارِ الْكُنُيسِ) وهى النجوم الجوارى التى تخنس بالنهار ، أى : ترجع ،
ويختنى ضوءها فيه عن الأبهار مع طلوعها وكونها فوق الأفق ، وتكنس بعد ظهورها في
الليل ، أى : تستتر في مغيبها ، وتختنى فيه ، فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه .
كما تستتر الظباء في كُنُيسِهَا ، وهى مُسْتَقَرَّهَا في الشجر الذى تأوى إليه ، فخنوس تلك
النجوم : رجوعها وغشاؤها بحسب الرؤية ، وكنوسها : دخولها في المغيب بعد ظهورها
نهاراً . قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وتكنس وقت غروبها ، أى :
تستتر .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير - كرم الله وجهه - أنه قال : هى خمسة أنجم : زحل ،
والمشتري ، والمريخ ، والزهرة ، وعطارد ، وصفت بما ذكر في الآية لأنها تجرى وتسير
مع الشمس والقمر ، وترجع حتى تختنى تحت ضوء الشمس ، وتسمى المتحيرة لاختلاف
أحوالها ، وعن ابن مسعود : أنها بقرة الوحش ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ،
وعبد بن حميد ، وروى ذلك أيضاً عن ابن جرير والضحاك قالوا : الخنُس تأخر الأنف
مع ارتفاع قليل من الأنبة وتوصف به بقرة الوحش والظباء .

وإنما أقسم - تعالى - بالخس الجباري الكنس لدلائلها هذه الأحوال المختلفة ، والحركات المنسقة على عظيم قدرة مبدعها ومصرفها - عز شأنه - وإرشاد تلك الحركات على ما في الكون من يدبج الصنع ، وإحكام النظام .

١٧، ١٨ - (وَاللَّيْلُ إِذَا خَسَمَسَ • وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ) :

عطف على القسم السابق ، أي : لا أقسم بعظمة الليل إذا أقبل ظلامه أو أدبر ، فكلمة « خَسَمَسَ » من الأضداد ، قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى (خَسَمَسَ اللَّيْلُ) : أدبر وقيل : هي لغة قريش ، وقيل للمعنى : أقبل ظلامه ، وذلك أوفى للآية التالية ، لما بين إقبال الليل وتنفس الصبح من المناسبة ، (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ) أي : لا أقسم كذلك بعظمة الصبح إذا تبجل وأضاء ، وامتدَّ حتى صار نهاراً بينما أزال غمة الظلام التي كانت تغمر الأحياء فاستقبلوا يومهم مستبشرين بحياة جديدة في يوم جديد .

والتعبير بقوله سبحانه : (تَنَفَّسَ) لأنَّ الصبح إذا أقبل : أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ما يصاحبه نفساً له على المجاز .

١٩- ٢١ - (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ • مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ) :

ذلك جواب القسم وهو المقسم عليه المراد توكيده وتقريره ، أي : إن هذا القرآن العظيم الناطق بما ذكر من العظام الهائلة ، (لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) كرمه الله وعظمه ، وهو جبريل - عليه السلام - كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور ، وقد قاله من جهة ربه - سبحانه وتعالى - وإنما أسند قوله إليه ، لأنه حامله إلى النبي - ﷺ - وناقله إليه من مرسله - عز وجل - (ذِي قُوَّةٍ) أي : قدرة على ما يكلف به لا يحجز ولا يضعف ، كما قال - سبحانه - في سورة النجم : « شَلِيلُ الْقُوَى • ذُو مِرَّةٍ » بمعنى أنه مع قوته يتصف بالبحصافة في العقل والرأى .

جاء في قوته أنه - عليه السلام - بعث إلى مدائن لوط ، وهي أربع مدائن ، في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الدراوي ، فحملها من فيها من الأرض السفلى ، ثم هوى

بها فأهلكها ، وقيل المراد : القوة في أداء الطاعة لله - تعالى - وترك الإخلال بها . (عَنْدَ ذِي
الْعَرْشِ مَكِينٍ) أى : له مكانة رفيعة ، ومنزلة سامية ، وشرف عظيم عند صاحب العرش
- جل شأنه - والعندية عندية تشريف وإكرام لاهندية مكان ، ولما كانت حال المكانة
على حسب حال المكين قال - سبحانه - : (عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) ليدل على عظم منزلته
ومكانته بما لا يدع مجالاً لشك أو عماراة (مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ) أى : مطاع هنالك في العالم
الإلهي بين الملائكة المقربين - عليهم السلام - يصعدون عن أمره ، ويرجعون إلى رأيه ،
وهو أمين على الوحي ، لا يزيد فيه ، ولا ينقص مما أمر بتبليغه ، وفي رواية عنه - عليه
السلام - قال : « أمانتي أئني لم أؤمر بشيء فَعَلَوْتُهُ إِلَى غَيْرِهِ »

٢٢ - (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَحْشُونٍ) :

صاحبهم هو نبينا ﷺ نرى الله عنه الوصف بالجنون لأن بعض قريش كان
يرميه بذلك عند ما يسمع منه غريب الخبر عن اليوم الآخر وغيره من مواضع العبر مما لم
يكن معروفاً عندهم ، ولا مألوفاً لقولهم ، والتعبير عنه بصاحبكم أبلغ في الاستدلال
عليهم ، فإنه ﷺ نشأ بينهم من صغره إلى كبره ، وما عرفوا منه إلا كمال العقل ،
والتهربيز في الفضل ، وأنه أكملهم وصفاً وأصفاهم ذهنًا ، فكيف يوصف بالجنون عندما
نأتيه الرسالة من ربه ؟ ولا يصفه بذلك إلا من سفه نفسه وتملكه الحمق والجنون .

٢٣ - (وَلَقَدْ زَكَاهُ بِالْأَفْقِ السُّبْحِيِّ) :

أى : وبالله إن محمداً ﷺ قد رأى جبريل - عليه السلام - بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى
الواضح المُنْظَر لما يُرى فيه ^(١) من جهة المشرق كما روى عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان ،
وهي الرؤية الأولى بمكة ، الواقعة في غار حراء ، رآه بالصورة التي خلقه الله عليها ، وعن
مجاهد أنه ﷺ رآه نحو جباد وهو مشرق مكة ، وقيل غير ذلك .

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية : رآه بصورته عند
مبصرة المنتهى ، وَالْأَفْق - على هذا - بمعنى الناحية ، أى : ناحيتها .

(١) الأفق بالظلم وبضئتين : الناحية ، والجانب : أفق : أم : قاموس .

٢٤ - (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) :

أى : وما رسول الله ﷺ ببخيل بما يأتيه من الوحي ، ولا بمقصر فى تبليغه لكم وتعليمكم إياه .

وسمى الوحي غيباً ، لأنه لا يعرفه ، ولا يعلم حقيقته من البشر إلا الذى يوحى إليه ، أو المعنى أنه ﷺ ليس بمنهم على الغيب ، بل هو صادق فى كل ما أخبر به عن الله تعالى - وكما لم يعرف عنه الكذب فى ماضى حياته ، فهو غير متهم فيما يحكيه عن جبريل عليه السلام - وذلك على قراءة بظنين .

٢٥ - (وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٌ رَّجِيمٌ) :

أى : ليس القرآن المنزل على محمد ﷺ بقول شيطان مسترق للسمع من الملائكة حتى تقولوا إنه كهانة ، ولا يتأتى أن يكون كذلك ، لأن صاحبكم قد عرف بصحة العقل وبالأمانة على الغيب ، فلا يكون ما يحدثكم به من أخبار الآخرة ، ومن الشرائع والأحكام قول شيطان رجيم ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ • وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَلِيمُونَ • إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ ^(١) .

٢٦ - (فَلْيَن تَلْهَبُونَ) :

يتهمهم بالضللال واعتبارهم ضلالاً فيما يسلكونه فى أمر القرآن العظيم ، أى : فليأسلكون ، وقد قامت عليكم الحجة بوضوح آياته ، وسطوح براهينه ، وأحاط بكم الحق من كل جوانبكم ، وذلك كما يقال لتارك الجادة احتسافاً أو ذهاباً فى بنيات ^(٢) الطريق : هذا الطريق الواضح ، فليأسل تذهب ؟ ! مثلت حالهم فى تركهم الحق مع وضوحه وظهوره ، وحدولهم عنه إلى الباطل مع قبحه ومقته ، بحالة من ارتكب شططاً فى سيره . وقيل : فليأسل تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه ، وبيان كونه من عند الله

(١) الشعراء ، الآيات : ٢١٠ - ٢١٢

(٢) وهى الطرق الصغيرة المتفرعة المتشعبة من الجادة .

عز وجل - كما قال الصديق - رضى الله عنه - لو قد بنى حنيفة حين قدموا مُسْلِمِينَ ، وأمرهم فَتَكَلَّمُوا عليه شيئاً من قرآن مسيلة الكذاب الذى هو فى غاية الهذيان والركاكة . فقال : ويحكم أيّن ينهب بعقولكم ؟ ! والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله . وقال قتادة : (فَأَيَّنَ تَتَعَبُونَ) أى : عن كتاب الله وعن طاعته ، وقال الزجاج : معناه : فأى طريق تسلكونه أبين من هذه الطريقة التى بينت لكم ، وقال الجنيّد : فأين تذهبون هنا وإن من شيء إلّا عندنا .

٢٧ ، ٢٨ - (إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ • لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) :

أى : ما هذا القرآن إلّا ذكر لجميع الناس يتذكرون به ما وقر فى قلوبهم من الميل إلى الخير ، وإنما أنساهم ذكره ما طرأ على طباعهم من أنواع السوء التى تحلشها أمراض القلب فى الحياة (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) يدل من العالمين ، أى : إنه ذكر يتذكر به من وجه إرادته للاستقامة على الجادة الواضحة ، بملازمة الحق والعدل ، وتحرى الصواب ، وأما من صرف نفسه عن ذلك ولم يرد إلّا الاعوجاج والانحراف ، فذلك الذكر لا يؤثر فيه ، ولا يخرج من غفلته . هذا ، وقد فرض الله على المكلف أن يوجه فكره نحو الحق ليطالبه . وأن يحفز عزمه إلى الخير ليكسبه .

٢٩ - (وَمَا تَشَاقُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

روى عن سليمان بن موسى والقاسم بن مخيمرة أنه لما نزلت (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) قال أبو جهل : جعل الأمر إلينا ، إن شقنا استقمنا ، وإن شقنا لم نستقم ، فأنزل الله تعالى : (وَمَا تَشَاقُونَ ...) الآية .

أى : وما تشاقون الاستقامة مشيئة نافعة لسبب من الأسباب ، أو فى وقت من الأوقات إلّا أن يشاء الله تلك المشيئة المستتبعة للاستقامة ، فإن مشيئتكم لا تستتبع الاستقامة بدون مشيئة الله تعالى ، فهو سبحانه خلق العبد وأحاط علمه بكل ما يصدر عنه ويضمه من خير وشر ، واستقامة وضلال وفق واختياره ، وبدافع من مشيئته واستعداده ، فإن فعل

بمسبب ذلك خيراً أعانه الله عليه ، وإن كان شراً لم يُعِثْ وتركه للشياطين يضلونه ، ولهواه يتحكم فيه ، ولهذا يكون مسئولاً عن كل مايفعله لأنه فعله مجتاراً حسب استعداده الذي عَلَّمَهُ اللهُ فيه عند خلقه ، كما قال تعالى : « أَلَا يَتْلُمَنَّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١) . وهو سبحانه : (رَبُّ الْعَالَمِينَ) أى : مالك المخلوق ومربيهم ، ومانحهم كل ما يتمتعون به من القوى والقُدَرِ ، وصاحب السلطان عليهم ، تبارك اسمه ، وعلا علواً كبيراً ، والله أعلم .

سورة الانفطار

هي سورة مكية وآياتها تسع عشرة آية

صلتها بما قبلها :

هذه السورة الكريمة تشفق مع السورة التي قبلها وهي سورة التكويد في أن كلا منهما تتحدث عما يصيب الكون من تغير وتبدل قبيل القيامة ، ففي التكويد يأتي قوله تعالى : « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ » إلى قوله - جل شأنه : « وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ » عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيََتْ » وفي سورتنا هذه يحىء قوله - عز من قائل - : (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) إلى قوله تعالى : (وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ » عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) فهذه السورتين يكاد يكون متفقاً على غرض واحد : وهو بيان ما يحدث قبيل يوم القيامة من أحوال عظام وأحداث جسام .

بطل مآخذ السورة :

١ - تحدثت السورة في أولها عما يحدث عند قيام الساعة من انفطار السماء وتشققها ، وانتشار الكواكب وتفرقها ، وانتزاعها من أماكنها - وتفجير البحار وامتزاج مياهها وتفرقها في جنبات الأرض ، وإزالة ما بينها من البرازخ والحواليز ، ثم بعثرة القبور وإخراج ما فيها من الأموات وقد عادت لهم الحياة ، وما يعقب ذلك من حشر وحساب وجزاء (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) إلى قوله تعالى : (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) .

٢ - ثم تذكر السورة الكريمة اختار الإنسان واتخاذها بإمهال الله له وترك عقابه على ما يبدر منه من شرك ومعاص حيث لا يقر له بنعمة ، ولا يعرف له - سبحانه - حقه في إفراده بالوحدانية ، بل يصير كنوداً جعوداً لنعم الله عليه : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا قَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَمَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) ثم يوضح ويبين - سبحانه - سبب هذا الجحود والكفران وأنه هو التكليب وعدم الإقرار بيوم القيامة ، أو بالإسلام فيقول : (كَلَّا بَلْ تُكَلِّبُونَ بِالْبُيُوتِ) .

٣ - ثم بعد ذلك قسمت الناس إلى طائعتين أبرار ، وإلى عاصيين فجار ، وبينت مآل وعاقبة كل فريق منهم : (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ • وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) .

وكانت نهاية السورة في عرض أهوال اليوم الآخر : (وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ • ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ) ، ثم ختمت بأن الملك له وحده ، وأن الأمر أمره ، فليس لأحد في هذا اليوم حكم ولا أمر : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②
وَأِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④ عَلِمْتَ نَفْسٌ
مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤)

المفردات :

(انْفَطَرَتْ) : تشققت وتصدعت .

(انْتَثَرَتْ) : تساقطت متفرقة .

(فُجِّرَتْ) : من الفَجْر وهو شق الشيء شقاً واسعاً ، والمراد : فتح بعضها على بعض فاخطط العذب بالملح .

التفسير

١ - (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ • وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ • وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ • وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ • عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) :

أى : إذا السماء انشقت وتصدعت وصارت أبواباً وذلك لنزول الملائكة ، وإذا الكواكب تساقطت متفرقة منتشرة كجواهر ولآله قطع سلكها وبتر خيطها ، وإذا البحار فتحت وشقت جوانبها وزال ما بينها من الحواجز والبرازخ واختلط ماؤها العذب بمائها الملح الأجاج حتى صارت بحراً واحداً ثم تنشف الأرض جميعاً وتجف وتيبس فتصير بلاماً ويقضى على أسباب الحياة فيها ، وإذا القبور قلب ترابها وصار أعلاماً أسفلها ، وأخرج من دفن فيها (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) هذا جواب (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) وما عطف عليه ، أى : إذا حصل هذا علمت كل نفس مكلفة علماً تفصيلياً عند نشر صحف أعمالها ما قدمته من عمل خير أو شر ، وما أخرته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعد ذلك ، أو ما قدمته من أموال لنفسها مما أنفقته في سبيل الله ، وما أخرته وتركته لورثتها يستمتعون به وينتفعون وتحاسب هي عليه ، أما العلم الإجمالي لذلك فإنه يحصل قبل ذلك ، لأن المطيع يرى آثار السعادة ، والعاصي يرى آثار الشقاء في أول الأمر .

(يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوِّدَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾)

التفريعات :

- (مَا عَرَّفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) : ما خدعك وجراكَ على عصيان ربك .
 (فَسَوِّدَكَ) : فجعل أعضائك سوية سليمة مهيأة لمنافعها .
 (فَتَمَلَّكَ) : فساوى بين أعضائك فلم تتفاوت في طول أو قصر . أو لون أو شكل .
 من : عدل فلاناً بفلان : إذا ساوى بينهما ، وقيل غير ذلك وسيأتى .
 (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ) : وضعك وجعلك في أى صورة اقتضتها مشيئته .

التفسير

٦، ٧، ٨ - (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ .
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ) :

هذا النداء للكافر الذي جحد بربه ، أو هو عام يشمل العصاة أيضاً ، أى : أى شيء
خدعك وسؤل لك وجراك على عصيان الله والمخالفة عن أمره ، وقد رباك بنعمه ورحاله بكرمه
فى جميع أطواره ومختلف أحوالك ، فجعلك خليفة فى أرضه ، وميزك بالعقل والتكليف
وحملك الأمانة التى أشفقت السموات والأرض والجيال من حملها ، وسخر لك ما فى
السموات وما فى الأرض جميعاً منه ثم كان منك أن أحمتك النعمة وشغلتك عن المنعم حتى
جحدته وكذبت رسوله ، والأجدر بك أن تقابل الإحسان بالطاعة ، والنعم بالشكر ،
فالغرور أمانة الحق وآية الجهل ، روى أن النبى ﷺ قرأ هذه الآية : « يَا أَيُّهَا
الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ » فقال : « غره الجهل » ، وقاله عمر - رضى الله عنه -
أيضاً وقرأ : « إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا » .

(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ) : هذه صفات مقرررة للربوبية مبينة وموضحة لكرم
الله على الإنسان ، مشيرة إلى أن ما كذبوا به من البعث والجزاء هو حق ثابت ، لأن من قدر
على الخلق بدءاً كان أقدر عليه إعادة ، والتسوية : جعل الأعضاء سليمة مهيئة معدة لقيامها
بمهامها وأدائها لمنافعها على وفق حكمته - تعالى - ومشيشته . قال ذو النون : سواك ، أى :
سخر لك المكونات أجمع ، وما جعلك مُسَخَّرًا لشيء منها . ثم أنطق لسانك بالذكر وقلبك
بالعقل ، وروحك بالمعرفة ، وسرك بالإيمان ، وشرfk بالآمر والنهى ، وفضلك على كثير
من خلق تفضيلاً (فَعَدَلَكَ) أى : فعلك أعضائك ببعضها حتى اعتدلت وتساوت من غير
تفاوت ، فلم يجعل إحدى اليدين أو الرجلين أطول ، ولا إحدى العينين أو الأذنين
أو المنخرين أوسع ، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أحمود ، بل لقد تم التناسق والتناسب
بينها فى كمال إبداع ، وعظيم إحكام ، أو صدفك عن خلقه غير ملائمة لك إلى خلقه مستوية
مستقيمة لا منكسة كالبهايم ، وجعلك تتناول طعامك بيدك ، وأكرمك بأمر كثيرة

ونعم عديدة : « وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْشَوْهَا »^(١) أو صرفك من خلقه غيرك وجعلك على صورة وخلقه حسنة مفارقة لسائر الخلائق .

هذا وإن تفاوت الناس في الحسن مما يدل على كمال اقتدار الله - سبحانه - وعظيم إبداعه .

(رَأَى أَى صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ) أى : خلقك وكونك وجعلك فى أى صورة من الصور التى اقتضتها مشيئته ، وأرادتها حكمته من الصور المختلفة فى الحسن ، والذكورة والأنوثة ، والطول والقصر ، وغير ذلك من الصفات التى تتفاوت الناس فيها ، أو ربك ما شاء من التراكيب تركيباً حسناً .

(كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ^(١) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ^(٢) كِرَامًا كُنْتُمْ^(٣) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ^(٤))

المفردات :

(كَلَّا) : ردع وزجر وإبطال لقول من يقول .

(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) : وإن عليكم من الملائكة لمحميين رقباء لأعمالكم لا يفوتهم منها شئ .

(كِرَامًا) : ذوى أفعال ظاهرة محدودة ومحامين كبيرة .

التفسير

٩ - (كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ) :

(كَلَّا) حرف للردع والزجر ، أى : انزعجوا وارثدعوا عن الاغترار بكرم الله والتعلق به وجعله وسيلة وذريعة إلى الكفر والعصيان مع كونه موجباً للشكر والطاعة ، ومانعاً من

الفسوق والتمرد وذلك عند ذوى الفطر السليمة ، والطبائع المستقيمة أما أن تكون عاقبة ومآل إكرام الله لكم هو النكران والجحود فذلك آية على دنس النفس ، وغيب الطوية ، وسوء السريرة ، ولؤم الطبع ، وانحطاط الهمة ، والله در القائل :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللقيم تمردا

هذا ، وقد روى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - دعا غلاماً له مرات فلم يجبه ، فنظر أمير المؤمنين فإذا الغلام بالباب ، فقال له : لِمَ لَمْ تُجِبْنِي ؟ فقال الغلام : لثقتي بحلمك ، وأمنى من عقوبتك . فاستحسن جوابه وأعنته . ونقول : إن أغلب الظن أن أمير المؤمنين لم يستحسن جوابه وإنما أعنته للؤمه وخسة طبعه ، ولعله - كرم الله وجهه - أعنته رغبة عن معاشرته من يقابل الإحسان بالكفران ، إذ الطبايع السليمة والفطر المستقيمة يأسرها الحروف ، ويملكها ويأخذ بأعناقها إسلها الخير وجميل الفعل .

(بَلْ تُكَلِّبُونَ بِاللَّيْنِ) : الكلام يشير إلى أن هنا جملة مقدرة ، كأنه قيل : وأنتم لا تردعون ولا تنزجرون عن الاغترار بكرم الله ، بل تجتثرون وتسرعون بالهجوم على ارتكاب ما هو أشد منه وأعظم جرماً حيث تكذبون بالجزاء والبعث ، وفيه من التردى والانتقال من الأهون - وهو الغرور - إلى ما هو أفظع وأغلظ وهو التكليب ، أى : أنهم تجاوزوا الغرور إلى ما هو أدهى منه وأمر .

وقال الراغب : (بَلْ) هنا لتصحيح الثاى - وهو تكليبهم بالجزاء والحساب - وإبطال الأول - وهو الاغترار بكرم الله - كأنه قيل : ليس هنا مقتضى لغرورهم ، ولكن تكليبهم حملهم على ما ارتكبوه .

١٠ - (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) :

أى : تكذبون وتجحدون بالجزاء يوم القيامة والشأن والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها عليكم .

١١ - (كِرَامًا كَاتِبِينَ) :

أى إن هؤلاء الملائكة الحفظة كرام لدينا ذوو محاسن كبيرة ومنزلة عظيمة ومكانة رفيعة ، وهم يكتبون كل ما يصدر منكم ويسطرونه فى صحائف أعمالكم .

وفى تحظيم الله لهؤلاء الكرام الكاتبين بالثناء عليهم تعظيم وتفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله من جلائل الأعمال ، حيث استعمل هؤلاء الكرام لديه - تعالى - فى ضبط وإحصاء ما يحاسب الناس عليه ، وحققاً :

إِنَّ الْعِظَامَ كُفُّوا أَعْظَامًا .

وقال الإمام الأرسى نقلاً عن المهدوى : « ومن يكتب الأعمال ملكان : كاتب الحسنات وهو على المشهور على العاتق^(١) الأيمن ، وكاتب ما سواها وهو على العاتق الأيسر ، والأول أمين على الثانى فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير مكفر لها ، ويكتبان كل شيء حتى الاعتقاد والعزم ، وحتى الأتني فى المرض ، وكذا يكتبان حسنات الصبي على الصحيح ، ويفارقان المكلف عند الجماع ، ولا يدخلان مع العبد الغلاء ، أخرج البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ عَنْ التَّعَرُّى ، فاستحبوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين اللذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط ، والجنابة ، والغسل » .

١٢ - (يَتْلُونَ مَا قَسَطُونَ) :

من الأعمال قل أو كثر ، دق أو عظم ، وليس ذلك إلا للجزاء وإقامة الحجة على الناس ، وإلا كان عبثاً يُنَزَّه ويُقَسَّ عنه - جل شأنه - .

(١) العاتق : موضع الرداء من المنكب ، والمنكب : جمع عظم العضد والكتف .

(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝
يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا يَوْمُ الَّذِينَ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الَّذِينَ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝)

الفرقات :

- (الْأَبْرَارَ) : جمع بار ، مشتق من البر ، وهو التوسع في عمل الخير .
(لَفِي نَعِيمٍ) : النعم في الأصل : النعمة الكثيرة ، والمراد هنا : الجنة لما فيها من ضروب
النعم .
(الْفُجَّارَ) : جمع فاجر : وهو من شق ستر الدين وجاهر بالعصيان . من الْفَجْرِ :
وهو شق الشيء شقاً واسعاً .
(لَفِي جَحِيمٍ) : الجحيم : مأخوذ من الجحمة : وهي شدة تأجيج النار ، والمراد به هنا :
النار في الآخرة .
(يَصَلُّونَهَا) : يقاسون حرها ، أو يخطونها .

التفسير

١٣ - (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) :

الْأَبْرَارَ : مشتق من البر ، وهو التوسع في فعل الخير وأداء الطاعات ، وفي سنامها
وقسمتها طاعة الله ورسوله ، ثم بر الوالدين ، وقد روى أن رسول الله ﷺ مثل
عن البر ؟ فتلا قوله تعالى : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوكَا وَبُحُورُكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ،
(٦٢ - ج ٢ - الحرب ٥٩ - التفسير الوسيط)

إلى قوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ سَكَنُوا أَزْوَاجَهُمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ »^(١) هؤلاء الأبرار الطائعون الأختيار يشملهم الله برضوانه ويدخلهم في نعيمه وجنته ، ويقيهم عذابه ، ويحفظهم من سطوة وعقابه .

١٤ - (وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ) :

أى : وإن الفجرة الذين شقوا وهتكوا مشر الدين ، وجأهروا الله بالمعاصي ولم يستحيوا منه - سبحانه - إن هؤلاء لمحايطون بالنار تضمهم وتشملهم وقد اشتد تأججها وعظم لهيبها .

١٥ - (يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ) :

أى : يدخلونها ويقاسون حرها ولظاها يوم الجزاء والحساب الذى كانوا به يكلبون.

١٦ - (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ) :

هذه الآية الكريمة قد جاءت قطعاً لرجاء الفجار وتثبيساً لهم من أن ينقطع عنهم العذاب ، أن ينالوا برد الراحة ، أى : أنهم ليسوا بمنأى عن النار وعذابها طرفة عين ، وهو كقوله تعالى : « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا »^(٢) وذلك للدلالة على سرمدية العذاب ودوامه . وقيل معناه : وما كانوا غائبين عن النار قبل ذلك بالكلية ، بل كانوا يجدون سُمومها ولَفَحَها ولظاها في قبورهم ، يدل على ذلك قوله ﷻ : « القبر روضةٌ من رياض الجنة أو حفرةٌ من حُفَرِ النار » .

وفى تنكير النعيم والجحيم ما يشير إلى التفتيح والتعظيم في شأن نعم الأبرار ، وإلى التهويل والتبشيع في حق عذاب الفجار . قيل : أخبر الله في هذه السورة أن لابن آدم ثلاث حالات : حال الحياة التى يحفظ فيها عمله ، وهى حالته في الدنيا ، وحال الآخرة التى يجازى فيها ، وحال البرزخ وهو قوله تعالى : (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ) .

(١) من الآية : ١٧٧ من سورة البقرة .

(٢) من الآية : ٣٧ من سورة المائدة .

١٧ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) :

هذا تفخيم وتعجيب وتظيم لشأن يوم الجزاء وتهويل له ، أى : ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأى شيء هو فى شدته وهوله ؟

١٨ - (ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) :

ذلك تفخيم لهذا اليوم لإثر تفخيم وتعجيب منه بعد تعجيب أى : إن أمره لعجيب ، وشأنه لعظيم بحيث لا يستطيع أحد أن يدرك حقيقته أو يقف على كنهه لهوله وعظمته ، فهو فوق الوصف والبيان .

قال ابن عباس فى روى عنه : كل شيء من القرآن من قوله : (وَمَا أَذْرَاكَ) فقد أدرأه للرسول ، وكل شيء من قوله : (وَمَا يُنْذِرُكَ) فقد طوى عنه .

١٩ - (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) :

أى : فى ذلك اليوم وهو ما هو من الشدة والهول لا يملك ولا يستطيع أحد أن يجلب لغيره نفعاً أو يدفع عنه ضرراً ، بخلاف ما كان عليه الحال فى الدنيا ، فإن أهلها كانوا يتغلبون على الملك ، ويعين بعضهم بعضاً ، ويحمى بعضهم بعضاً ، فإذا كانت القيامة بعزل ملك بنى الدنيا وزالت رياستهم ، فلا يحمى أحد أحداً ، ولا يغنى عنه شيئاً ولا يتغلب أحد على ملك غيره ، وهنا وعيد عظيم وتخويف شديد حيث عرفهم أنه لا يغنى عنهم إلا البر والطاعة يومئذ دون سائر ما كان يغنى عنهم فى الدنيا من مال وولد وأخوان وشفعاء ، فالأمر كله فى هذا اليوم لله وحده ، فقد انقطعت الأسباب وذهبت الوسائل ، وزالت الأفيار ، والله وحده هو صاحب الملك والسلطان ، وذلك كقوله : « لِيَمُنَّ الْمَلَكُ الْيَوْمَ . لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ »^(١) ، وقال قتادة : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) قال : والأمر - والله - اليوم لله - يريد فى الآخرة - وقال الواحدى : والمعنى أن الله - تعالى - لم يملك فى ذلك اليوم أحداً شيئاً من الأمور كما ملكهم فى دار الدنيا .

هذا ، وقد قال رسول الله ﷺ : « يا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ ،
يا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ، يا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنْ اللَّهِ لَا أُخْفِي عَنْكُمَا
مِنْ اللَّهِ شَيْئاً ، سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا » وصدق الله ورسوله .

سورة الطغفين

مكية وآياتها ست وثلاثون آية

صلة هذه السورة بما قبلها :

أنها تنلر بالويل والنبور والعلاب بالنار في الآخرة ، وتهدد الظالمين الذين ينتقصون حق غيرهم فهي تتلاق مع السورة قبلها في وعيد المخالفين الصالحين ، كما أنها تبين ما أجملته سورة الانفطار من عذاب الفجار ، وثواب الأبرار .

بعض مقاصد السورة :

١ - جاءت السورة في أولها مهددة منكرة هؤلاء الذين يجورون ويظلمون سوامهم بالاستيلاء على حقهم ، واستلاب أموالهم ضاربين بعقاب الله لهم في الآخرة عرض الحائط : (وَيَلُ لِّلْمُطْغَفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ ...) إلى قوله : « أَلَا يَتَنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ • لِيَوْمٍ عَظِيمٍ » .

٢ - تحدثت السورة عن مآل الفجار ، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم التي سجلت عليهم في كتاب قد حفظ في مكان حريز ضيق في أمفل جهنم ، لايزاد فيه ولا ينتقص منه ، وأنهم لاينعمون بفضل الله ورحمته ولا يسعدون برؤيته يوم القيامة ، وأنهم مع ذلك يضلون جهنم ويعلنون بعذابها الأليم : (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ) إلى قوله : (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ • ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ) .

٣ - ثم أتت السورة بنعيم الأبرار الذين جمعوا خصال الخير ، وأبانت مساعدتهم في الآخرة ، وأنهم في مرضاة ربهم وكرمه : (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي طَيِّينَ) إلى قوله : (هَٰذَا يَشْرَبُونَ بِهَا الْمُبَرَّاتُ) .

٤ - وفي ختام السورة يجيء ويظهر ما يلقاه المجرمون من سخرية المؤمنين وإستهزائهم بهم جزاء ما كان المجرمون يفعلونه بالمؤمنين في الدنيا من الإيذاء والسخرية جزاء وفاء :

(قَالِیَوْمَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُونَ • عَلَى الْأَرْثِ یَنْظُرُونَ • هَلْ تُؤْتَبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ) .

سبب نزول السورة :

عن ابن عباس قال : « لما قدم رسول الله ﷺ المدينة كانوا أخبث الناس كيلا فأنزل الله - عز وجل - : (وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ) ١ الَّذِینَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ٣)

المفردات :

(وَيَلِّ) : هلاك وهدار ، أو مقررى الجحيم .

(لِّلْمُطَفِّفِينَ) المطففون : جمع مطفف ، وهو الذى يبخس وينقص فى الكيل والوزن ، وأصله : من الطفيف ، وهو الشيء اليسير .

(یُخْسِرُونَ) : ينقصون ويظلمون غیرهم .

التفسير

١-٣ - (وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِینَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) :

أى هلاك وهدار ، أو مقررى النار لهؤلاء اللئین إذا أخلوا حقهم من سواهم أخلوه كاملا غیر منقوص ، وهم بعملهم هذا يحرضون أن ينالوا حقهم دون حيف أو ظلم من أحد علیهم ،

ولو أدى ذلك إلى أن يحملوهم ويقسروهم على ذلك قسراً وحملاً ، ومع ذلك فهم في إيفاء سواهم ما في ذمتهم من حق وما عليهم من تبعة يخسرون غيرهم ويتقصونهم ، وينالون من حقهم لديهم ، لا يبرئون ذمتهم ، ولا يتحللون من تبعتهم ، إذ قد تملكتم الأثرة واستولى عليهم حبهم لأنفسهم ، وهذا آية جشع نفوسهم ، وتمكن الطمع منهم ، وتسلب الظلم عليهم ، وإلا لأنصفوا الناس منهم ، وأقاموا العدل فيهم ، فأعطوهم مثل ما أخذوا منهم وهذا الوعيد بالويل والثبور وإن جاء في حق البخس والنقص فيا يكال ويوزن إلا أن النص الكريم يتسع ويتناول غير ذلك من صائر الحقوق التي يتداولها الناس فيما بينهم .

قال القشيري : لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل ، وفي إظهار العيب وإخفائه ، وفي طلب الإنصاف والانتصاف ؛ ويقال : من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه فليس بمنصف والمعاشرة والصحبة من هذه الجملة ، والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه من هذه الجملة ، ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلبه لنفسه فهو من هذه الجملة ، والفى من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . ٨١ .

وفي التمييز بالمطففين ما يشير إلى أن الذي يطمع في حق سواه إنما يأخذ حقيراً وينال تافهاً قليلاً ، فالمطفف مأخوذ من التطفيف : وهو النزر القليل ، وقال الزجاج : إنما قيل للفاعل من هذا مطفف ؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء التطفيف الخفيف . وروى ابن قاسم عن الإمام مالك أنه قرأ : (وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ) فقال : لا تطغف ولا تخلب (لا تتخذ) ولكن أرسل وصب عليه صباً ، حتى إذا استوى أرسل يدك ولا تمسك . وقال ابن الماجشون : نهي رسول الله ﷺ عن مسح الطفاف وقال : « إن البركة في رأسه » وقال : بلغني أن كيل فرعون كان مسحاً بالحيلة .

ولعل السري مجيء (عَلَى) بدل (مِنْ) في قوله تعالى : (إِذَا كُنْتُمْ عَلَى النَّاسِ) للإشعار والإيدان بأن عملهم هذا فيه إضرار بالكمال منهم وتحامل عليهم . وقال الفرع : (مِنْ) و (عَلَى) يتعاقبان في هذا الموضع ، فإذا قال : اكتلت عليك ، فإنه قال : أخذت ما عليك ، وإذا قال : اكتلت منك ، فكقوله : استوفيت منك .

هذا ، وقد تهدد الرسول ﷺ وتوعد من يفعلون ذلك والذين يماثلونهم من الفجرة بما رواه ابن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : « خمس بخمس ، ما نقض قوم المهد إلا سلب الله عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، ولا ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون ، ولا طفقوا الكيل إلا منعوا النبات وأخلوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر » وقال مالك بن دينار : دخلت على جارية قد نزل به الموت فجعل يقول : جيلين من نار ! جيلين من نار ! فقلت : ما تقول ؟ أتتهجر ؟ (انتهى) قال : يا أبا يحيى : كان لى مكيا لان أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر ، قال مالك : ففقت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر حتى كسرتهما ، فقال : يا أبا يحيى : كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد عظما ، فمات من وجهه .

(أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝)

المفردات :

(أَلَا يَظُنُّ) الظن : هو إدراك الطرف الراجح ، ويراد به هنا : التردد والتخمين ، وقيل غير ذلك .

قال الراغب : الظن : اسم لما يحصل من أماره ، ومنى قوية أدت إلى العلم ، ومنى ضمنت جدا لم تتجاوز حد الوهم .

التفسير

٤ - (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ) :

هذا إنكار لعملم وتقبيح لصنيعهم وتعجيب عظيم لحالهم في الاجترار على التطفيف حتى كانوا لا يخطرone ببألهم ، ولا يعمرونه بخاطرهم ، ولا يظنون ظنا أنهم مبعوثون ومنشورون من قبورهم أحياء فمُحاسبون على مقدار النرة والآخذة ، فالظن والحدس في

هذا المقام كاف لمنهم وردعهم عن اقتراف البخس والنقص في الكيل والوزن أخذاً بالأخوطة، ودفعاً لما عساه أن ينالهم من نكال وعقاب جزاء بخسهم ونقصهم ، فما بالهم لو علموا وأيقنوا أنهم ملاقون ربهم فمجازيهم على ما اقترفوه من ظلم وما فعلوه من جرم وإثم .

٥ - (يَوْمَ عَظِيمٍ) :

وهو يوم القيامة ، فعظمه كبير لا يقادر قدره ، وقد وصف بذلك لعظم ما فيه من الأهوال والشدائد الجسام .

٦ - (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : يقومون لحكمه وقضائه ولمحض أمره وطاعته لا لشيء آخر ، وروى عن ابن عمر عن النبي ﷺ في هذه الآية قال : « حتى يغيب أحلهم في رشح إلى أنصاف أذنيّه » وقد ورد أنه المراد من قوله تعالى : « تَفْرُجُ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » . وقد روى عن النبي ﷺ : « إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصلحها في الدنيا » وهو مروي عن ابن عباس وإسناده صحيح .

والآية تدل على التهديد والوعيد ، حيث أبانت أن الناس تقوم لرب العالمين ، والقيام في هذا اليوم لا يكون إلا مع غاية الخشوع ونهاية الذلة والخوف والرهبة من جلال الله وغضبه هذا مع وصف نفسه - جل شأنه - بأنه رب العالمين ، فهو مالك نواصيهم ، والقاهر فوقهم والمتصرف فيهم تصديقاً تاماً ولا معقب لحكمه .

(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ② كِتَابٌ مَرْقُومٌ ③ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ④
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيُّومَ الدِّينِ ⑤ وَمَا يُكْذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑥ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ⑦ اٰيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑧)

المفردات :

- (الفُجَّارِ) : جمع فاجر ، وهو من شق وهتك ستر الدين وتجراً عليه .
 (سِجِّينَ) : جب في جهنم ، وقيل : في حبس وضيق شديد ، فَعِيلٌ من المسجن ، وقيل غير ذلك .
 (مَرْقُومٌ) : مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحي ، وقيل غير ذلك .
 (مُعْتَدٍ) : فاجر جائر عن الحق .
 (أَلِيمٌ) : كثير الإثم منهك في الشهوات .
 (أساطيرُ الأولينَ) : أكاذيب وغرافات الأوائل سطروها وزخرفوها في كتبهم .

التفسير

٧-٩ - (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ • وَمَا أَفْوَكَ مَا سِجِّينَ • كِتَابٌ مَرْقُومٌ) :

(كَلَّا) : ردع وزجر وانتهاز لهم ، أي : ارتدوها وانزعجوا عن تطفيف الكيل والوزن ، أو عن التكليب بالآخرة (إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ) : هذا تهديد لهم وتأكيد على أن أعمال الفجار وهم من هتكوا ستر الدين وتجراًوا عليه وبارزوا الله وجاهروه بالمعاصي أي : أن أعمال هؤلاء مسطورة ومكتوبة في شر موضع ، إنها في جب أسفل الجحيم ، أو في حبس وضيق شديد ، وكان أمره على هذا النحو للدلالة على خصاسة وحقارة منزلتهم ، لأن كتبهم يعمل وينزل بسبب الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان ، وقال القشيري : سِجِّينٌ : موضع في السفلين يلقى فيه كتاب هؤلاء فلا يظهر ، بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون ، وهذا دليل على غيب أعمالهم ، وتحقير الله إياهم ، ولهذا قال في كتاب الأبرار : يشهده المقربين (كِتَابٌ مَرْقُومٌ) أي : مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحي ولا يمحو .

وقال قتادة : مرقوم ، أى : مكتوب رقم لهم بشر لا يزداد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد .

١٠ - ١٢ - (وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ • الَّذِينَ يُكَلِّبُونَ بَيِّمَ الدِّينِ • وَمَا يُكَلِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) :

أى : هلاك شديد وبوار ثابت لا يزول ولا يحول لهؤلاء المكلمين الجاحدين (الَّذِينَ يُكَلِّبُونَ بَيِّمَ الدِّينِ) وصفهم - سبحانه - وكشف عن حقيقة تكليمهم ، وبين أنهم هم الذين يكلمون بيوم القيامة : يوم الحساب والجزاء (وَمَا يُكَلِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) جاء سبحانه فى هذه الآية بما يؤكد ذمهم وتجريمهم ، أى : وما يكذب بهذا اليوم إلا كل متجاوز حدود النظر والاعتبار بآيات الله المتلوة والمنظورة ، أو كل من تعدى حدود الله وفجر وجار عن الحق وطرحه وراء ظهره فلم يعمل به ، وكان كثير الإثم عظيم اللنب منهم كما فى شهوات الدنيا الفانية حتى شغلته عما ورائها من اللذات الثابتة الباقية فى الآخرة ، وحملته ودفعته إلى جعلها وإنكارها .

١٣ - (إِذَا تَنَفَّلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : إذا سمع ذلك الكافر الفاجر كلام الله - تعالى - من رسول الله ﷺ قال - مكلماً - : إن ما تقول وتتلوه يا محمد هو أكاذيب وغرافات الأوائل مطروها وزخرفوها فى كتبهم نسبناها زوراً وبهتاناً إلى الله ، فهى ليست منزلة من عنده - سبحانه - .

(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١١) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ١٢) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْبَحْرِ ١٣) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٤)

المفردات :

- (رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ) : غَطَّى وَغَشَّى قُلُوبَهُمْ مَا اقْتَرَفُوهُ مِنَ الذُّنُوبِ فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الْحَقِّ .
 (إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّخُجُونَ) : إِنَّهُمْ لَمُنْعُونَ عَنْ رُؤْيَا اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ .
 (لَصَّالُوا الْجَحِيمَ) : لَدَاخَلُوا النَّارَ ، أَوْ لَقَامُونَهَا حَرًّا وَصَعِيرًا .

التفسير

١٤ - (كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

أى : ليس الأمر كما زعموا وادعوا أن القرآن أساطير وأكاذيب الأولين ، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله محمد ﷺ وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد لبس قلوبهم وغطاها من كثرة الذنوب والخطايا ، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْثَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ صَقَلَ قَلْبُهُ ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى - : (كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) وقال الحسن البصرى : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .

١٥ - (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّخُجُونَ) :

أى : حقاً إِنَّهُمْ مع ما يلقونه من الضيق الشديد فى سجن مقيم وعذاب أليم هم أيضاً محجوبون ومنوعون من رؤية ربهم ومخالفتهم فى الآخرة ، قال الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله - عز وجل - يَرى فى القيامة ، ولولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة ، ولا غسست^(١) منولة الكفار بأنهم يحجبون ، وقال - جل ثناؤه - : « وَجُوهٌ يَوْمِئِذٍ نَاصِرَةٌ • إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ »^(٢) فأعلم الله - جل ثناؤه - أن المؤمنين ينظرون إليه ، وأعلم أن الكفار محجوبون عنه .

وقال مالك بن أنس : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأولياته حتى رآوه . وقال الشافعى

(١) غس الشيء ينس : من باقى ضرب الحبس ، خصامة : حقر فهو خصيس . المصباح المنير .

(٢) سورة القيامة ، الآيات : ٤٢ ، ٤٣ .

لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا ، ويرى قوم أنهم محجوبون ومنوعون عن رضاه ، قال مجاهد في قوله تعالى : (لَمْحْجُوبُونَ) أى : من كرامته ورحمته ممنوعون ، وقال قتادة : هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزيكهم ولهم عذاب أليم ، والجمهور على رأى القائل بأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه .

١٦ - (ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ) :

أى : ثم هم مع هذا الحرمان من رؤية الرحمن هم كذلك أيضاً من الملازمين لنار الشدة فأججها يحترقون فيها ، وغير خارجين منها .

١٧ - (ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِرُؤُوسِكُمْ) :

ثم يقال لهم من قبل الله القهار - وذلك على سبيل التقرير والتصغير والتحقير - : هذا القذاب الذى تلوقونه وتصلونه وتتقلب وجوهكم فيه هو ما كان الرسول يحذركم ويخوفكم وينذركم به ، فكنتم تستكبرون وتستهنئون وتكلمون به ، وما هو ذا قد لحقكم فلا تستطيعون له دفعا ولا منه فكأ .

(كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ بِشَهَادَةِ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾)

الفسادات :

(عِلِّيُّونَ) : عَلم على ديوان الخير الذى كتب فيه كل ما عملته الملائكة وصلاح الثقلين ، وقيل غير ذلك .

(مَرْقُومٌ) : رقم وكتب فيه بالنجاة من الحساب يوم القيامة .

(بِشَهَادَةِ الْمُقَرَّبُونَ) : يحضره ويحفظه المقربون من الملائكة ، أو يشهدون بما فيه يوم

القيامة .

التفسير

١٨ - (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ) :

لما ذكر - سبحانه - حال الفجار المطففين أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لا ينجورون ولا يظلمون فقال : (كَلَّا) أى : ليس الأمر كما يزعم هؤلاء الفجرة من إنكار البعث ومن أن القرآن الكريم خرافات وأكاذيب الأولين ، ثم قال : (إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ) أى : إن ما يفعله الأبرار من أعمال الخير والطاعة مسطور ومكتوب فى ديوان الخير الذى يكتب فيه كل ما عملته الملائكة وصالحو المؤمنين من الإنس والجن ، ومعنى بذلك لأنه سبب الارتفاع إلى الجنات ، إذ يرق الأبرار ويرتفعون من درجة إلى أخرى حيث يشاء الله من رضوانه وقربه ، وقيل : إن (عِلِّيَّينَ) جمع على عَلٍ (يُعْلِلُ) من العلو للمبالغة فى سموه ورفعة شأنه ، وقال آخرون : هى مراتب عالية محفوظة بالجلالة قد عظمها الله وأهل شأنها .

وقيل : إن لكل من الأبرار والفجار كتاباً خاصاً بهم تكتب فيه أعمالهم ، ثم يضم كتاب الأبرار إلى كتاب أعظم وأشمل يحويه كما يحوى ويضم كل كتاب من كتب الأتقياء والصلحاء من الثقلين وكتب الملائكة .

أما كتاب الفجار فهو وما على شاكلته من كتب الأشقياء والمردة والشياطين فيوضع ويسجن فى كتاب خصيس حقير فى مكان ضيق مهين وهو مسجين^(١) .

١٩ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ) :

أى : ما الذى أحملك يا محمد أى شيء عِلِّيُّونَ ؟ وذلك تفخيماً لشأنه وتعظيماً لمنزلته ، إنه فى الدرجة الرفيعة والمنزلة السامية .

(١) فهو من ظرفية الكل للجزء ، قال الأوصى : وقيل : الكتاب على ظاهره ، والكلام نظير أن تقول : إن كتاب حساب القرية القلاية فى المستور القلاى ، لما يشتمل على حسابها وحساب أمثالها .

٢٠ - (كِتَابُ مُرْقُومٍ) :

أى : إن عليّين كتاب قد رقم ومطر فيه ما أهد لهم من الثواب وما يوجب سرورهم ويهتجم .

٢١ - (يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) :

أى : يحضره ويشهده الملائكة المقربون ويحفظونه ، أو يشهدونه عند صعوده كرامة للأبرار المقربين ، أو يشهدون بما فيه يوم القيامة تزكية للأبرار وتكريماً لهم . أخرج ابن المبارك عن صفوان بن يحيى قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله - تعالى - يستكثرونه ويذكرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله - تعالى - من سلطانه ، فيوحى الله - تعالى - إليهم : إنكم حفظتم على عبد عبيد وأنا رقيب على ما في نفسه ، إن عبيد هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين ، ويصعدون بعمل العبد يستقلونهُ ويستحقرونهُ حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله - تعالى - من سلطانه فيوحى الله - تعالى - إليهم : إنكم حفظتم على عبد عبيد وأنا رقيب على ما في نفسه ، إن عبيد هذا أغلص لي عمله فاجعلوه في عليين » .

وقال الإمام الفخر الرازى : إن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة ، والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة ، فلما كان المقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أعزق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم ، كان المقصود من وضع كتاب الأبرار في عليين وشهادة الملائكة بذلك لإجلالهم وتعظيم شأنهم .

(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيمٍ
مَحْمُورٍ ۝ خَتَمَ مَسْكَ فِي ذَلِكَ قَلْبَتَنَا فِى الْمُنْتَفِسُونَ ۝
وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝ هَيْكَلٌ يَتَرَبَّ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝)

المفردات :

(نَعِيم) : نعم كثيرة .

(الأَرَاكِ) : جمع أريكة ، وهى سرير منجّد فى بيت أو قُبّة زينت بفخاخر الثياب والستور سميت بذلك لأنها قد تتخذ من خشب شجر الأراك ، أو لكونها مكانا للإقامة من قولهم : أرك بالمكان أروكا : أقام .

(نَضْرَةُ النَّعِيمِ) : بهجة التمتع وماءه ورونقه .

(رَحِيقُ) الرحيق : الشراب الخالص الذى لا غش فيه ، وقيل غير ذلك .

(خِتَامُهُ مِسْكٌ) : خاتمة شربه وآخر طعمه مسك .

(فَلْيَتَنَزَّلِ الْمُتَنَزِّلُونَ) : التناسل ، أصله التغالب فى الشيء النفيس ، كأن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به .

(وَيَزَاجُهُ) : مزج الشراب خلطه ، والمزاج : ما يمزج به .

(تَسْنِيمٍ) : اسم لعين يعينها فى الجنة .

التفسير

٢٢ - ٢٤ - (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ • عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ • تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) :

لما عظم الله كتابهم فى الآية المتقدمة ، وأنه فى عليين ويشهده المقربون ، عظم بهذه الآية منزلتهم فبين - سبحانه - أنهم فى تنعم وتلذذ ، وتحيطهم السعادة ويغمرهم الفرح من كل جانب ، وأظهر ذلك - جل شأنه - فى أنهم وهم على الأرائك والسرور التى زينته وجعلت بفخاخر الفرش وعظيم الستور يرون وينظرون ما أحده الله لهم ، وهىء من ألوان النعيم فى الجنة من الحور والمولودان ، والقصور والأهوار والأشربة والأطعمة والملابس والمراكب ، أو ينظرون إلى أعدائهم وهم يعلنون فى النار ، أو إذا اشتبهوا شيئا نظروا إليه فيحضرهم ، ويرى الإمام الفخر الرازى : أنهم ينظرون إلى ربهم ، قال : ويتأكد هذا التأويل بما أنه

- تعالى - قال بعد هذه الآية : (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) والنظر المفقوك بالفتحة : هو رؤية الله - تعالى - على ما قاله : « وَجْهُهُ يُؤْتِيهِ النَّفْسُ » . (إلى أربها نالفة) ، وما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات وما هو إلا رؤية الله - تعالى - أي .

ويستبين ويظهر فرحهم وسرورهم - أيضاً - بما يبصره ويشاهده الزاين في وجوههم من الضحك والاستبشار والبهجة ، قال تعالى : « وَجْهُهُ يُؤْتِيهِمْ مِّنْهُ نَضْرَةً شَهِيدَةً » ^(١) .
أو أن الله يزيد في وجوههم من النور والخصن والبياض ما لا يستطيع أن يصفه يواصف لتباعبه في ذلك .

٢٥ - (يُشَقُّونَ مِنْ رَّجِيْقٍ مَّخْضُومٍ) ؟

وعنم الله أمارات وعلامات تنمهم بأنهم يشقون من عمر لا تحقن فيها ولا تثنى على بلسندها أو يشال عقل شاربها ، أو من شراب خلاص نقي ، وقد غم على قواريره وأوانيه - تكرماً له - بالصيانة والحفظ على ما جرت به العادة من غم ما يكرم ويصان ، وقد خص الله به الأبرار لشرفهم وعلو منزلتهم مع أن في الجنة أنهاراً من عمر لثة للشاربين ، لأن هذا المضموم أشرف وأعلى قدراً من الخمر الجاري في الأنهار .

٢٦ - (عِجَامُهُ يَمْشِكُ وَيَلِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) :

أي : أن الذي يحتم به ويسد به رأس قواريره وأوانيه هو المسك ، أو أن المراد من (عِجَامُهُ) هو أن عاقبته وآخره ربح المسك ، فإذا رفع الشارب فيه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك للذادة وذكاة رائحة مع طيب الطعم ، فالختم آخر كل شيء ومنه ختمت القرآن والأعمال بخواتيمها .

(وَيَلِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) أي : وفي ذلك الأمر العظيم والثواب الجزيل فليتنافس المتنافسون ، وليرغب ويبادر الراغبون ، لأنه النعيم الجليل الأبدى الدائم الذي

(١) الأيتان : ٢٨ ، ٢٩ من سورة حس .

يصيبه الفناء ، ولا يناله الكبر والفساد كشراب الدنيا ، والتنافس يكون بفعل الطاعات واستباق الخيرات والانتهاز عن المعاصي والسيئات .

٢٧ - (وَزَيَّلْنَاهُ مِنْ تَنْسِيمٍ) :

أى : ومزاج ذلك الرحيق من شراب ينصب وينهل عليهم من علو ، والتسليم : هو أشرف وأطيب شراب في الجنة ، وقد بين حاله وشأنه فقال - تعالى - :

٢٨ - (هَيْئًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) :

أى : تجرى من علو إلى أسفل كما يشعر به الاسم ، إذ التسليم في اللغة : الارتفاع ، ومنه سنام البعير لعلوه عن يده ، وهذه العين يشرب منها ملتذاً بها أهل جنة عدن ، وهم أفاضل أهل الجنة يشربون منها صرفاً خالصاً لا يخالطها شيء ، ويمزج ويخلط منها كأس أصحاب اليمين فتطيب .

(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۝
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝
وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ
الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝ هَلْ تُؤِوبَ
الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝)

الفسر :

(أَجْرَمُوا) الجرم : قطع النمرة ، ثم استعمل لكل اكتساب إثم وذنب .
(يَتَغَامَزُونَ) أصل الغمز : الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد طلباً إلى ما فيه نقيصة
يشار بها إليه .

(انقلبوا) : انصرفوا ورجعوا .

(فكيفين) : معجبين بما هم فيه من الشرك ، أو من ذكر المسلمين بالسوء .

(هل ثوب) : من الثواب وهو الجزاء ، أى : هل جوزى الكفار وأثيبوا على فعلهم ؟

سبب النزول :

روى أن علياً - كرم الله وجهه - وجمعا من المسلمين مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخفروا بهم ، فنزلت (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ...) إلخ ، قبل أن يصل على - كرم الله وجهه - إلى الرسول ﷺ .

التفسير

٢٩-٣٢ - (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ . وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ . وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ . وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ) :

والمراد من الذين أجرموا أكابر المشركين كلبي جهل ، والوليد بن المغيرة ، والعاص ابن وائل السهمي ، وقد حكى الله عنهم أفعالا قبيحة وأعمالا شائنة ، وذلك أنهم كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين ويلينهم ، ويشيرون إليهم بحواجبهم وأيديهم إمعانا في السخرية والتهمك بهم ، ويعيبونهم ، ويقولون في حق المؤمنين: انظروا إلى هؤلاء يتعبدون أنفسهم ويحرمونها لذاتها ويخاطرون في طلب ثواب لا يتيقنونه ، رميا للمؤمنين بالسفه والحق ، وإذا انقلب هؤلاء الكفار ورجعوا من مجالسهم إلى أهلهم انصرفوا معجبين بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم في الدنيا ، أو يتفكهون بذكر المسلمين بسوء القول وفحش الحديث ، وهم كلما رأوا المؤمنين أينما كانوا أعنوا في سبهم ورميهم بالضلال والبعد عن الطريق السوي لاختيارهم الإسلام ديناً ، وترك عبادة الأصنام !!

٣٣ - (وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَالِفِينَ) :

أى : قال الكفار ما قالوه في حق المؤمنين وتغامزوا عليهم وعابوهم والشأن والحال أن الكفار لم يبعثهم الله رقباء على المؤمنين يحفظون ويحفظون عليهم أعمالهم وأحوالهم ،

ويتفقون ما يصنعونه من حق أو باطل ، بل إنما أمر الله الكفار أن يقوموا على إصلاح أنفسهم والتبصر والتفكير فيما جامعهم به رسول الله ﷺ من عند ربهم .

٣٤ ، ٣٥ - (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ه عَلَى الْأَعْلَىٰ يُنْظَرُونَ) :

أى : فاليوم الذى تعرض فيه الأعمال وتنتشر الكتب وتحتاسب كل نفس بما كسبت وهو يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار - جزاءً وفاً - بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء ، مع ما لحقهم من الحسرة والندامة بعد ما علموا أنهم كانوا فى الدنيا فى ضلال وهمى عندما باعوا الآخرة الباقية بمتاع الدنيا الفانية ، فضلاً عن أن المؤمنين قد فرحوا بفوزهم بالنعيم المقيم ، وقالوا بالتعب اليسير راحة الأبد ودخلوا الجنة ، وجلسوا على السرر المرفوعة ينظرون إلى الكفار وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر ، وكيف يعملون فى النار وهم يصطرخون فيها ويدهون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضاً .
وقيل : يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم : اخرجوا إليها فإذا وصلوا إليها أخلق دونهم ، يفعل ذلك بهم مراراً ليضعك المؤمنون منهم .

٣٦ - (هَلْ ثَوَابٌ^(١) الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) :

أى : هل جوى وأثيب هؤلاء الكفار على فعلهم ؟ ! وكأن الله يقول للمؤمنين : هل أئينا وجازينا هؤلاء على ما كانوا يفعلونه بكم من الهز والسخرية وذلك بالعذاب المقيم وتمكينكم من الضحك عليهم كما أثبتناكم على ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة بهذا النعيم الجزيل الدائم والجزاء العظيم ؟ والثواب - وإن كان يستعمل فى للكافة بالشر والخير إلا أنه هنا يحمل على المجازاة بالخير ، وأطلق على عقاب الكفار تهكمًا بهم وسخرية منهم كما فى قوله تعالى : وَفَقِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيُّ الْكَرِيمُ^(٢) .

والآية الكريمة تزيد فى سرور المؤمنين وتذك على كريم منزلتهم وعظيم مكانتهم . والله أعلم .

(١) ثوب : من الثوب ، وهو ما يشرب ، أى : يرجع إلى فاعله جزاء ما عمله من خير أو شر .

(٢) سورة النحل الآية رقم : ٤٩ .

سورة الانشقاق

مكية وآياتها خمس وعشرون آية
ويقال لها سورة (انشقت)

مناسبتها لما قبلها :

قال بعض العلماء في بيان وجه ترتيب السور الثلاث - الانفطار - المطففين - الانشقاق ما يأتي : جاء في سورة (الانفطار) التعريف بالحفظة الكاتبين الذين يكتبون أعمال الناس في قوله تعالى : « وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حِفْظَ الْكِتَابِ » - وفي السورة التي تليها (سورة المطففين) بيان مقر كتبهم ، في قوله تعالى : « كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ » « كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيُّنَ »^(١) وفي هذه السورة (الانشقاق) عرض هذه الكتب ، وإعطائهما لأصحابها يوم القيامة في قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ)^(٢) إلخ .

هذا ، مع ما اشتملت عليه سورة الانشقاق وما قبلها (سورة المطففين) من ذكر بعض مظاهر يوم القيامة وما يناله المؤمنون من تكريم ، وما يصيب الكافرين من عذاب أليم .

بعض مقاصد السورة :

١ - بُدِئت السورة الكريمة بذكر بعض علامات الساعة وأشراتها ، ونضوع كل ما في السموات والأرض لأمر الله بتغيير نواحيها وقوانينها ، وعند ذلك يلقى كل إنسان جزاء ما عمل (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) إلى قوله تعالى : (يَأْأُيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَّاجِيهِ) .

٢ - بينت السورة أن عمل الإنسان في الدنيا مسجل عليه في كتاب سيلقاه يوم القيامة ، فمن أخط هذا الكتاب يمينته فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، ومن أخط كتابه وراء ظهره فسوف يتمنى هلاك نفسه لما يلقاه من عذاب شديد ، لأنه كان في الدنيا لاهياً عن العمل

(١) الآيةان ١٠ ، ١١ من سورة الانفطار

(٢) الآيةان ٧ ، ١٨ من سورة المطففين .

(٣) الآية رقم ٧ من سورة الانشقاق .

لِلْآخِرَةِ ظَنًّا أَنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ فَيَحَاسِبُهُ : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
(بَلَى إِنْ رُبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا) .

٣ - ثُمَّ أَقْسَمَ - سُبْحَانَهُ - بِبَعْضِ الْآيَاتِ الْكُونِيَّةِ الَّتِي تَشْهَدُ بِقُدْرَتِهِ وَتُدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ
وَالْتَصْلُوقِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ أَهْوَالٍ : (فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
(لَقَدْ كُنَّا مِنْ أَفْوَاجٍ كَثِيرًا سَابِقَةً إِلَى الْأُولَى غَوِيًّا) .

٤ - ثُمَّ بَيَّنَّ - جَلَّ جَلَالُهُ - أَنَّهُ مَعَ مَا ذَكَرَ مِنْ آيَاتٍ وَأَدْلَةٍ بَيِّنَاتٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَفِي
غَيْرِهَا مِنَ السُّورِ : فَالْكَافِرُونَ يَكْلِبُونَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) إِلَى
قَوْلِهِ : (بَلَى أَلْيَسَ كَفَرُوا فِي تَكْلِيلٍ) .

• - وَخَتَمَتِ السُّورَةَ بِتَهْدِيدِ الْكَافِرِ بِأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْمُرُونَ وَقَدْ أَحَدَهُ لَهُمُ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ، كَمَا أَحَدَ لِلْمُؤْمِنِينَ الطَّائِعِينَ الْأَجْرَ الدَّائِمَ الَّذِي لَا يَنْقُطِعُ (وَاللَّهُ أَكْلَمُ بِمَا يُوعُونَ)
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ❶ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ❷ وَإِذَا
 الْأَرْضُ مُدَّتْ ❸ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ❹ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا
 وَحُقَّتْ ❺ يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا
 فَمُتَلَقِّبِهِ ❻ فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ❼ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ
 حِسَابًا سَيِّئًا ❽ وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ❿ وَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ
 كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⓫ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⓬ وَيَصْلَىٰ
 سَعِيرًا ⓭ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⓮ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ
 يَحُورَ ⓯ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⓰)

المفردات :

- (انشَقَّتْ) : انصدعت ، وذلك عند قيام الساعة .
 (وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا) : استمعت له وانقادت ، من قولهم : أذن له ، أى : استمع وأطاع .
 (وَحُقَّتْ) : انقادت وهى جليدة بالانقياد .
 (مُدَّتْ) : زبدت سعةً وذلك بكثرة جبالها وإزالة أكامها .
 (وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا) : رمت ماى جوفها .

(وَمَلَأْتُ) : وَغَلَبْتُ عَمَّا فِيهَا غَايَةَ الْخَلْوِ .

(إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ) أى : إِنَّكَ مَجْتَهِدٌ جَادٌ فِي عَمَلِكَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّكَ وَهُوَ الْمَوْتُ
وما بعده ، والكدح كما قال الزمخشري والأغوسى : جهد النفس فى العمل والكد فيه حتى يؤكّر
ذلك فى النفس ، من كَدَحَ جَلَدَهُ : إِذَا خَدَشَهُ .

(فَمَلَأْتِهِ) أى : فَمَلَأْتُ جِزَاءَ عَمَلِكَ لِمَحَالَةٍ .

(وَأَمَّا عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَرِثَوا ظُهُورَهُمْ) أى : وَأَمَّا عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَرِثُ ظُهُورَهُمْ بِشِئَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ
وَهُوَ الْمَوْتُ .

(يَنْتَحِرُونَ كَبُورًا) : يَنْهَادُونَ وَيَقُولُونَ بِالْجُورِ ، وَالشُّبُورُ : الْهَلَالَةُ .

(ظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْجُوهُ) : ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ فَيَحْسَبُهُ - يُقَالُ : لَا يَحْجُورُ وَلَا يَحُولُ ،
أى : لَا يَرْجِعُ وَلَا يَتَغَيَّرُ قَالَ :

وما المرء إلا كالشهاب وضوؤه ينحور رماداً بعد إذ هو ساطع

أى : يَرْجِعُ رَمَادًا .

وعن ابن عباس : مَا كُنْتُ أَدْرِي مَعْنَى (يَحْجُورُ) حَتَّى سَمِعْتُ أَحْرَابِيَّةً يَقُولُ لِنَبِيٍّ لَهَا :
حُورَى ، أَيْ : أَرْجَمَى . ذَكَرَهُ الْكَشَافُ .

التفسير

١ - (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) :

أى : إِذَا السَّمَاءُ انْصَدَعَتْ ، قِيلَ : تَنْشَقُّ لِهَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ سُجُودٌ مُقَابِلَةٌ» ^(١) قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : أَضْمَرَ جَوَابَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) :
وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِيَلْبَسِ السَّمْعُ فِي تَقْدِيرِهِ كُلِّ مَذْهَبٍ ، وَفِي هَذَا مِنَ التَّهْوِيلِ
مَا فِيهِ ، وَكَيْفَ : جَوَابُهَا مَادَّلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَمَلَأْتِهِ) أى : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ لَا يَلِيقُ
الْإِنْسَانُ جِزَاءَ عَمَلِهِ وَكَفَّيْهِ .

٢ - (وَأَذِّنْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ) :

(وَأَذِّنْ لِرَبِّهَا) أى : واستمعت السماء لربها واستجابت له ، وأطاعت أمره فيما أمرها الله به من الانشقاق وذلك يوم القيامة (وَحُفَّتْ) أى : وحى لها أن تطيع أمره وتنزل على إرادته وحكمه ، لأنه العزيز الذى لا يمانع ولا يغالب قد قهر كل شيء ، وقد له لأنه القادر الحقيقى .

٣ - (وَلَمَّا الْأَرْضُ مُدَّتْ) :

قال الفصحى : مُدَّتْ الأرض ، أى : بسطت بأنديكالها جبالها وأكامها وتوسيعها فصارت قاعاً صافئاً لا ترى فيها حوجاً ولا أمداً .

وقال بعضهم : مُدَّتْ أى : زِيدَتْ سعة وبسطة ، من مده بمعنى أمده ، أى : زاده .
أخرج الحاكم بسند جيد عن جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال : « تُمد الأرض يوم القيامة مَدَّ الْأَدِيمِ » ، ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه .

٤ - (وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ) :

(وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا) أى : ولقظت ما فى جوفها ورمت ما فى بطنها من كنوز ومولى .
(وَتَخَلَّتْ) أى : وتكلفت فى الظلم ألقى جهدها حتى لم يبق فيها من بطنها .
وقيل : تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها وأهلها .

٥ - (وَأَذِّنْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ) :

أى : وانقادت الأرض لربها وأطاعته ونزلت على حكمه فى زيادة سمها ، وإلقاء ما فيها وتخليها عنه ، وحقيق وجدير بها ذلك ١١

وإذا حدث كل ما تقدم - وذلك يوم القيامة - لى كل إنسان جزاء عمله .

٦ - (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَّاقِيهِ) :

أى : يا أيها الإنسان إنك ساع إلى ربك سعياً جاداً ، وعامل عملاً شاقاً صعباً (فَمَلَّاقِيهِ)

أى : فإنك ستلقى جزاء ما عملت من خير أو شر ، ويشهد لذلك ما روى عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « قَالَ جَبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ - عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ، وَأَحِبِّ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَلَّاقِيهِ » .

ومن الناس من يعيد الضمير وهو الهاء في (فَمَلَّاقِيهِ) على الرب في قوله تعالى : (رَبِّكَ) أى : فملاق ربك ، ومعناه : فيجازيك على عملك ويكافئك على سعيك .

قال الآكوسى : والمراد بالإنسان الجنس ، كما يؤذن به التقسيم في قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَمِيْنِهِ) ، (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) إلخ .

وقال مقاتل : المراد به : الأسود بن هلال المخزومي ، جادل أخاه أبا سلمة في أمر البعث ، فقال أبو سلمة : والذي خلقك لتركبن الطبقة ، ولتوافين العقبة ، قال الأسود : فأين الأرض والسما وما حال الناس ؟ وكان مقاتلاً أراد أنها نزلت فيه أولاً . وقيل : المراد أبو ابن خلف ، كان يكذب في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ﷺ والإصرار على الكفر .

٧ ، ٨ - (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَمِيْنِهِ • فَسَوْفَ يَحْشَابُ حِسَابًا يَمِيْرًا) :

أى : فأما من أعطى كتاب عمله بيمينه - وهو المؤمن - فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، والحساب اليسير : السهل الذى لا مناقشة فيه كما قيل ، وفسره ﷺ بالعرض ، وبالنظر في الكتاب مع التجاوز ، فقد أخرج الشيخان والترمذى وأبو داود عن عائشة أن النبى ﷺ قال : « لَيْسَ أَحَدٌ يَحْشَابُ إِلَّا هَلْكَ » قلت : يا رسول الله - جعلنى الله فداك - أليس الله تعالى يقول : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَمِيْنِهِ • فَسَوْفَ يَحْشَابُ حِسَابًا يَمِيْرًا) ؟ قال : « ذَلِكَ الْعَرْضُ ، يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نَوَقَشَ الْحِسَابَ هَلَكَ » .

وأخرج أحمد وأحمد بن حميد والحاكم وصححه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول في بعض صلواته : « اللَّهُمَّ حَاشِنِي حِسَابًا يَمِيْرًا » فلما انصرف

- عليه الصلاة والسلام - قلت : يا رسول الله : ما الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه » .

٩ - (وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا) :

المعنى : ويرجع إلى عشيرته المؤمنين فرحاً مبتهجاً بحاله قائلا : « هَآؤُمْ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً »^(١) وقيل : يرجع إلى فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته ؛ إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة الاشتراك في الإيمان .

١٠ - (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) :

أى : وأما من أعطى كتابه بشاله من وراء ظهره - وهو الكافر - قيل : تُغَلُّ يمناه إلى عنقه ، وتجعل شاله وراء ظهره ، فَيُؤْتَى كتابه بشاله ، وروى أن شاله تدخل في صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيؤتى كتابه بها ، وإذا كان هذا وهو قوله تعالى : (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) واردة في الكفار ، وما قبله وهو قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَيْبَيْنِیْهِ) واردة في المؤمنين المتقين ، فلا تعرض هنا للعصاة من المؤمنين ، قال آلوسی : لا بُدَّ في إدخال العصاة من المؤمنين في أهل اليمين لأنهم يُعْطَوْنَ كتبهم باليمين بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية .

وقيل : إن العصاة المؤمنين يعطون كتبهم بشالهم ، ويختص الكفرة بكونهم يعطون كتبهم بشالهم من وراء ظهورهم . ١١ هـ : آلوسی مع التلخيص والتصرف .

ولعل السرى إعطاء الكفار كتبهم من وراء ظهورهم لأن من يُعْطَوْنَهُمْ كتبهم من الملائكة لا يُطِيقُونَ مُشَاهَدَةَ وجوههم لشدة بشاعتها ، أو لعظم بغضهم إياهم ، أو لأنهم نبلوا كتاب الله وراء ظهورهم ، فأخلوا كتبهم كذلك على هذه الصورة تحقيراً لهم وامتناناً لشأنهم .

١٢ ، ١١ - (فَسَوْفَ يَذُفُّوْهُمُ ثُبُورًا ۚ وَيَصْلُ سَمِیْرًا) :

(فَسَوْفَ يَذُفُّوْهُمُ ثُبُورًا) أى : فسوف يدعو الكافر ويطلب ثبوراً ويناديه ويقول :

يا لبوراء تعال فهذا أوانك ، والقبور : الهلاك والخسران والويل ، وهو اسم جامع لأنواع المكارة ، والمعنى : أنه يتخى موته وهلاكه نفسه .

(وَيَصِلُ سَعِيرًا) : ويدخل جهنم يحترق بنارها ، أو يقاسى شدة حرها ولهيبها .

١٣ - (إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا) :

أى : إن الكافر الذى يدعو القبور ويصل السعير إنما استحق ذلك لأنه كان فى الدنيا بين عشيرته وأهله فريحا بطورا مترفا ، لا ينظر فى العواقب كمعادة القجار من أهل الدنيا الذين لا يهتمهم أمر الآخرة ، ولم يكن متمكرا فى حاله وماله كقادة وطبيعة الصلحاء المتقين الذين حكى الله عنهم فقال : **وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ** ^(١) وهذه الآية استئناف لبيان سبب ما استحقوه من عذاب .

١٤ - (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) :

هذه الآية تعليل لمسوره فى الدنيا لجهن أهله وعشيرته .

أى : إن هذا الكافر كان مسرورا فى الدنيا ولا يبالى بشئ لأنه كان يكذب بالبعث يعتقد أنه لن يرجع إلى الله تعالى ، فلا يحمده به بعد موته للحساب ، والحدود : الرجوع مطلقا ، والمراد هنا - كما قال ابن عباس وقناة وغيرهما - : الرجوع إلى الله للجزاء بقرينة المقام .

١٥ - (بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا) ^(٢) :

المعنى : بلى يحور ويرجع البتة ، لأن الله - عز وجل - الذى خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا بحيث لا تخفى عليه - سبحانه - منها خافية ، فلا بد من وجوهه وحسابه ومجازاته .

(١) سورة الطور ، الآية : ٢٦

(٢) (بلى) : إيجاب لما بعد النفى فى (لن يحور) و (إن ربه كان به بصيرا) تحقيق وتعليل له .

(فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ١٧ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٨ وَالْقَمَرِ إِذَا
 اتَّسَقَ ١٩ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ٢٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢١
 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ٢٢ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُكَذِّبُونَ ٢٣ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْمِنُونَ ٢٤ قَبَشَرْتُمْ عَنْ أَبْصَارِ الَّذِينَ
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٢٥)

المفسرات :

(الشَّفَقُ) : الحمرة التي ترى بالآفاق بعد غروب الشمس ، وقيل : البياض الذي يل
 تلك الحمرة .

(وَمَا وَسَقَ) : وما جمعه الليل وستره وفيه إليه من الدواب وغيرها .

(اتَّسَقَ) : اجتمع نوره وتم .

(لَتَرْكَبُنَّ) : لتلاقن .

(طَبَقًا) : الطبق ما طابق غيره ، ومنه قيل للغطاء : الطبق ، ثم قيل للحال المطابقة
 لغيرها : طبق .

(عَن) : بمعنى يَتَقَدَّ ، كما في قولهم : سادوك كاهرا عن كاهر ، أي : بعد كاهر .

(بِمَا يُؤْمِنُونَ) : أي : بالذي يضمرونه في صدورهم من الكفر والحسد ، أو بما يجمعونه
 في صفتهم من أعمال السوء .

(قَبَشَرْتُمْ) : فأنصبرهم .

والتبشير في المشهور : الإخبار بِسَآءٍ ، والتعجير به هنا للتهكم بهم .

(غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ولا منقوص .

التفسير

١٦ - (فَلَا أَقِيمُ بِالشَّقَى) :

أى : فأقسم قسماً مؤكداً - كما يشعر بذلك ذكر « لَا » - (بِالشَّقَى) : وهو الحمرة التى تشاهد فى الأفق بعد الغروب ، ويسقط الشفق يخرج وقت المغرب ويلتخل وقت العشاء عند عامة العلماء ، إلا ماورد فى بعض الروايات عن أبى حنيفة ، وقيل الشفق : البياض الذى يلى تلك الحمرة ، وبه قال أبو هريرة ، وهو إحدى الروايات عن أبى حنيفة . وصح عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية : (فَلَا أَقِيمُ بِالشَّقَى) قال : الشفق : هو النهار كله وإنما حمل على هذا قرأ الشفق بقوله تعالى : (وَاللَّيْلُ وَمَا وَصَّى) كأنه أقسم بالضياء والظلام .

١٧ - (وَاللَّيْلُ وَمَا وَصَّى) :

أى : وأقسم على سبيل التأكيد بالليل وماجنعه وضمه وآوى إليه من الدواب وغيرها . وعن مجاهد : ما يكون فيه من خير أو شر ، وقيل : وما مشره وغطى عليه بظلمته .

١٨ - (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) :

أى : وأقسم قسماً مؤكداً بالقمر إذا اجتمع نوره وتمّ وتكامل وصار بذراً وذلك - كما قال الزمخشري - : هى ليلة أربع عشرة .

١٩ - (لَتَرَكِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) :

هذا الكلام خطاب لجنس الإنسان المندى أولاً فى قوله تعالى : (يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ) إلخ .. باعتبار شموله لجميع أفراد الإنسان ، والمراد بالركوب : الملاقة ، وبالطبق الحال المطابقة لغيرها ، والمعنى : لتلاقن أيها الناس حالا بعد حال ، كل حال مطابقة لغيرها فى الشدة والهول .

وقيل : الطبق : جمع طبقة ، وهى المرتبة ، والمعنى : لترتيب أحوالاً بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أعظم من بعض ، وهى الموت وما بعده من مشاهد القيامة وأحوالها .
وفسر بعضهم الأحوال التى يلاقىها الناس بما يكونون عليه فى الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت وما يكونون عليه فى الآخرة من البعث إلى حين استقرارهم فى إحدى الدارين الجنة أو النار .

وأخرج البخارى عن ابن عباس أن الخطاب للنبي ﷺ وعليه يراد : لترتيب أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب القرب ، أو من مراتب الشدة فى الدنيا باعتبار ما يقاسمه فى تبليغ الرسالة ، أو الكلام جنة بالنصر وتبشير بالمعراج ، أى : لترتيب مياه بعد مياه ، واختار ابن كثير هذا القول - وقال : والصواب من التأويل قول من قال : لترتيب يا محمد حالاً بعد حال وأمرأ بعد أمر من الشدائد ، والمراد بذلك - وإن كان الخطاب موجهاً إلى رسول الله - جميع الناس ، وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحوالها أهوالاً - ١ هـ : ابن كثير .

٢٠ - (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

الفاء فى قوله تعالى : (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) يجوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأحوالها المشار إليها بقوله تعالى : (لَتَرَكِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) أى : إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأى شيء يمتنعهم من الإيمان بالله ورسوله وسائر ما يجب الإيمان به بعد ذكر ما يلقاه كل مخالف من الأهوال ؟
ويجوز أن يكون لترتيب ما بعدها على ما قبلها من عظيم شأنه - عليه الصلاة والسلام - المشار إليه بقوله تعالى : (لَتَرَكِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) على أن المراد بالمخاطب رسول الله ﷺ .
أى : إذا كان هذا حاله ﷺ كما أشير إليه فأى شيء يمتنعهم من الإيمان به عليه الصلاة والسلام - ؟

٢١ - (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ) :

هذه الآية معطوفة على الآية السابقة ، والمعنى : وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله

وسمعوا كلامه - وهو القرآن العظيم - لا يستكينون ولا يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه ، فالمراد بالسجود : الخضوع والاستكانة ، وقيل : المراد به الصلاة ، وقيل : المقصود به سجود التلاوة ، ويكون المراد بما قبله (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ) أى : وفيه آية سجدة . أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله ﷺ (إِذَا التَّائِبُ انشَقَّت) و (تَوَّأَ بِأَفْسٍ وَهِيَ الْيَدَى خَلَقَ) .

٢٢ - (يَكُفِّرُوا كُفْرَهُمْ يَكْتُبُونَ) :

هذه الآية انتقل عن كونهم لا يسجدون عند قراءة القرآن وصاحهم به إلى أنهم يكتبون به قسراً ، وقيل المعنى : بأن هؤلاء من خشيتهم التكليف بالبحث وغيره ، والثناء والمطالبة للحق تنالها عنه وتكبراً .

٢٣ - (وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا يُوعُونَ) :

أى : والله أعلم بالذى يضمنونه فى صدورهم من الكفر والحسد والبغضاء والبغى ، أو : والله أعلم بما يجمعونه فى صحفهم من أعمال السوء فيجازيهم عليها ، وقال بعضهم : المعنى - والله أعلم بما يضمنون فى أنفسهم من أدلة صدق القرآن فيكون المراد المبالغة فى عناصم وتكذيبهم بالقرآن مع علمهم بصدقه .

٢٤ - (فَيَنْتَرِظُهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ) :

الناء فى قوله تعالى : (فَيَنْتَرِظُهُمْ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها .

والمعنى : فيعجز الكفار يا محمد بأن الله - عز وجل - قد أخذ لهم عذاباً مؤلماً موجعاً لتكذيبهم بالقرآن ، أو لعلمه - سبحانه - تعالى - بما يضمنون فى أنفسهم من الشرور والأكاثم .

والتمبير بالتبشير فى هذا المقام مع أنه فى المشهور يكون للإعجاز بآثر ساراً - للتمكيم والسطرية بهم .

٢٥ - (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) :

لكن الذين آمنوا بعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجرى الآخرة غير ممنون ،
قال ابن عباس : أى : غير منقوص ، وقيل : غير مقطوع عنهم كما قال تعالى :
وَصَلَاءٌ غَيْرَ مُجْلُوذٍ ^(١) .

سورة البروج

وهي مكية ، وآياتها ثنتان وعشرون آية ، نزلت بعد الشمس

مناسبتها لما قبلها :

اشتمالها - كالسورة التي قبلها (سورة الانشقاق) على وعد المؤمنين - ووعيد الكافرين - والتنويه بشأن القرآن ورفع شأنه .

كما اشتملت أيضاً - كالسورة التي قبلها - على بيان أن العقابة والغلبة والظفر للمؤمنين الصابرين مهما لاقوا من عذاب وأهوال ، وأن الهزيمة والخيبة في الدنيا والمذاب في الآخرة للكافرين المكابرين مهما اشد بطشهم وعظم سلطانهم .

هذه السورة عظة وتحذير لكفار قريش وغيرهم ، وتثبيت لمن يعذبون من المؤمنين .

أهم مقاصد السورة :

١ - أقسم الله - سبحانه - في أول السورة ببعض مظاهر قدرته على أن الكافرين الذين يؤذون المؤمنين ليردوهم عن دينهم مطرودون كما طرد من سلك مسلكتهم ممن سبقهم : (وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ) إلى قوله تعالى : (وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ) .

٢ - بينت السورة أن الصامدين من المؤمنين الذين عُلِبُوا ما كان ذنبهم إلا إيمانهم بالله ، وذكرت الرعيد للكافرين ، والوعد للمؤمنين الصابرين : (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) إلى قوله تعالى : (ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) .

٣ - ذكرت السورة بعض صفاته - تعالى - كقوته ويطشه بالجبابرة ، وبالجموع الطاغية من قوم فرعون ونمrod وغيرهم من المكابرين ، وأن قوم الرسول يكلبونه والله من والهم محيط : (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) إلى قوله تعالى : (وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ) .

٤ - وخُتِمت السورة ببيان عظمة القرآن وأنه في لوح محفوظ لا تصل إليه يدٌ بتمحريف ، ولا قوة بتغيير : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ① وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ② وَشَهِيدٍ ③
وَمَشْهُودٍ ④ قِيلَ أَصْحَبُ الْأَعْدُدِ ⑤ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ⑥
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ⑦ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ⑧
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑨ الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑩ إِنَّ
الَّذِينَ فتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑪)

المفردات :

- (الْبُرُوجِ) : منازل الشمس والقمر وسائر الكواكب .
(الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) : يوم القيامة .
(وَشَهِيدٍ) : ومن يشهد يوم القيامة ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه .
(وَمَشْهُودٍ) : وما يحضر ويشاهد في ذلك اليوم من العجائب .
(قِيلَ) : لئن أشد اللعن .
(الْأَعْدُدِ) : الشق المستطيل في الأرض ، ويجمع على أعاديذ .
(إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ) : إذ هم على حافة النار وحولها قعود .
(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ) : وما عابوا عليهم وأنكروا منهم - وفي مفردات الراغب : يقال :
نقمت الشيء : إذا أنكرته بلسانك أو بمقوبة .

التفسير

١ - (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ) :

أقسم الله - تعالى - بالسماوات ذات البروج ، أى : ذات المنازل التى تنزلها الكواكب من شمس وقمر وغيرهما فى أثناء سيرها ، وقيل : البروج : الكواكب العظام .

٢ - (وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ) :

وأقسم - سبحانه - باليوم الموعود ، أى : الموعود به للحساب والجزاء ، وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين ، وقيل : ليله اليوم الذى يخرج الناس فيه من قبورهم ، فقد قال - سبحانه - : «يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاحًا كَانَتْهُمْ إِلَى نَصَبٍ يَوْفُضُونَ» خَائِضَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ^(١) .

أو يوم طلى السماء كلى السجل للكتب ، وقيل : يمكن أن يراد به يوم شفاعة النبی ﷺ على ما أشار إليه قوله تعالى : «عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا»^(٢) . ولا يخفى أن جميع ذلك داخل فى يوم القيامة .

٣ - (وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) :

وأقسم - سبحانه وتعالى - بشاهد ، أى : بمن يشهد ذلك اليوم - وهو يوم القيامة - ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه . (وَمَشْهُودٍ) أى : وبما يحضر فيه من الأحوال والعجائب ، وهكذا يقسم الله - عز وجل - بيوم القيامة وما يكون فيه ، تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكره .

أخرج الترمذى وجماعة عن أبي هريرة مرفوعاً : «الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة» وعن ابن عباس : الشاهد : محمد - عليه الصلاة والسلام - مستدلاً بقوله

(١) سورة المعارج ، الآيتان : ٤٣ ، ٤٤ .

(٢) سورة الإسراء ، من الآية ٧٩

تعالى : « وَجَفْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا » ^(١) (والمشهد) يوم القيامة مستدلا بقوله تعالى : « ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْشُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ » ^(٢) قال الزمخشري : قد اضطربت أقوال المفسرين في المراد بهما .

وقال الآكوسي : جميع الأقوال في ذلك - على ما وقفت عليه - نحو من ثلاثين قولاً . واختار القول الأول وهو أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة .

٤ - (قِيلَ أَصْحَابُ الْأَعْدُوِّ) :

هذه الجملة جواب القسم أو دليله . كأنه قيل : أقسم بهذه الأشياء : بالسماء ذات البروج ، وباليوم الموعود وبشاهد ومشهود أن كفار قريش المعلنين للمؤمنين لَمَلْعُونُونَ كما لمن أصحاب الأعدود اللذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات فيه .

وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة . وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من مؤمنى الأمم السابقة - من التعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع الأذى بهم ، ولكنهم صبروا ، وذلك لكي يقتدوا بهم ، ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ، وليعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعتبين المحترقين بالنار ، وهم ملعونون مطرودون من رحمة الله ، فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرود والسخط .

وقال بعضهم : الأظهر أن يقدر : إنهم لمقتولون - أى : كفار قريش - كما قتل أصحاب الأعدود ، فيكون وعداً له ﷺ بقتل الكفرة المتمردين - لإعلاء دينه - ويكون معجزة بقتل رموسهم في غزوة بدر .

قال ابن كثير : (قِيلَ أَصْحَابُ الْأَعْدُوِّ) : أى ، لمن أصحاب الأعدود - وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله - عز وجل - فقهرهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ، فأبوا عليهم ، فحفروا لهم في الأرض أعوداً وأججوا فيه ناراً وأعلنوا لها وقوداً يسعرونها به ، ثم أرادوهم على الكفر فلم يقبلوا منهم فقتلهم فيها .

(١) سورة النساء ، من الآية : ٤١

(٢) سورة هود ، من الآية : ١٠٣

٥ - (النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ) :

(النَّارِ) : يدل اشتمال من الأخدود ، أى : أصحاب النار (ذَاتِ الْوَقُودِ) ، وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس ، وهى تلك النار التى أضرمها الكفار وسعروها لعذاب المؤمنين .

٦ - (إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ) :

أى : لُعن الكفار الذين صنعوا الأخاديد حين أحرقوا بالنار قاعدين حولها فى مكان قريب منها مشرفين عليها من حافات الأخدود وجوانبه .

(عَلَيْهَا) : بمعنى (حولها) كقول الأعشى :

وبات على النار الندى والملح .

٧ - (وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ) :

(وَهُمْ) : أى : الكفار على ما يفعلون بالمؤمنين من تعذيبهم بالإلقاء فى النار إن لم يرجعوا عن دينهم (شُهُودٌ) : أى : حضور لا يَرْقُونَ لهم ، لشدة قسوة قلوبهم ، وقيل : (شُهُودٌ) : أى : يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً لم يقصر فى أدائه ما أمر به ، أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم القيامة : يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم .

٨ - (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) :

أى : وما أنكروا منهم وما عابوا عليهم وما كان ذنبهم عندهم إلا إيمانهم بالله ، إن عُدَّ ذلك ذنباً وجرمًا يستحق الإنسان عليه العقاب والمؤاخلة ، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه اللوم ، على منهاج قول الشاعر :

ولا عيب فيهم غير أن ميوفهم بين فلوك من قراع الكتاب

(الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) : ذكر - سبحانه - الأوصاف التى يستحق الله بها أن يؤمن به وأن يُعبد ، وهو كونه عزيزاً غالباً قادراً يُخَفِّى عقابه ، حميداً مُنْعِماً يجب له الحمد على نعمته ويُزجى ثوابه .

٩ - (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

الله الذى له - وحده - ملك السموات والأرض ، فكل ما فيهما تحقق عليه عبادته والخشوع له - سبحانه - وما تقصوه منهم هو الحق الذى لا ينفك عنه إلا بمطل متغصن فى الغي ، وأن الناقمين أهل للانتقام الله منهم بعداب لا يَحْدِلُهُ عذاب .

(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) : هذا وعد للمؤمنين ، ووعد لعليبيهم ، فإن علم الله - جل شأنه - الجامع لصفات الجلال والجمال شامل ومحيط بجميع الأشياء التى من جملتها أعمال الصريقين ، وسيجازى كلا منهما على عمله .

١٠ - (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) :

المعنى : إن الذين ابتلوا للمؤمنين والمؤمنات فى دينهم بالأذى والإحراق بالنار ليبرتنوا عن دينهم ثم لم يرجع هؤلاء عن فتنة المؤمنين وتعليبيهم ، ولم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا فلهم فى الآخرة عذاب جهنم جزاء كفرهم ، ولهم عذاب الحريق جزاء إحراقهم المؤمنين .

قيل : يجوز أن يكون المراد (الَّذِينَ فَتَنُوا) أصحاب الأعدود خاصة ، و (الَّذِينَ آمَنُوا) المطروحين فى الأعدود .

وقال بعضهم ، المراد بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : كفار قريش الذين علموا المؤمنين والمؤمنات بكل أنواع العذاب كعمار وياسر وبلال ، والأصوب الصوم ، ليشمل كل من صد عن سبيل الله وعذب المؤمنين ليرجعوا عن دينهم .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
 لَشَدِيدٌ ١٢ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ١٣ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ١٤
 ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١٥ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ١٦ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
 الْخُنُودِ ١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١٨ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْدِيبٍ ١٩
 وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ٢٠ بَلْ هُوَ قَرِيبٌ أَنْ تُجِيبَهُ ٢١ فِي لَوَجِ
 عُقُوبَةٍ (٢٢)

السرديات :

- (بَطْشَ رَبِّكَ) : البطش : الأخذ بالعنف ، فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم .
- (هُوَ يُبْدِي) : إنه وحده يخلق ابتداءً بقوته .
- (وَيُعِيدُ) : يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته .
- (الْوَدُودُ) : المحب كثيراً لمن أطاعه .
- (ذُو الْعَرْشِ) : صاحب العرش وخالقه ومالكه .
- (الْمَجِيدُ) : العظيم المستحق لكل صفات العلو والكمال .
- (مُحِيطٌ) : عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه .

التفسير

١١ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) :

المعنى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لجمعهم بين الإيمان والعمل الصالح ، وذلك النعيم الذي جُوزوا وكُوفوا به من دخولهم الجنات وتمتعهم بما فيها هو الفوز الكبير الذي يعرض عنه الفوز بالدنيا وما فيها من المتع والرهائب ، وكيف لا وقد ظفروا بكل خير ونجوا وسلموا من كل شر !

١٢ - (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) :

استئناف خاطب به النبي ﷺ إيماناً بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً منه ، كما ينهى عنه ذكر الرب مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - أى : إن أشد ربك الجابرة والظلمة بالعلاب بالغ الغاية في الشدة والقوة في العنف والبطش ، لأنه بطش ربك القادر على كل شيء .

١٣ - (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ) :

أى : إنه - عز وجل وحده - هو الذي يُبْدِي الخلق بالإشياء وهو - سبحانه - يعيده بإحيائه يوم القيامة للحشر والجزاء ، ودل باقتداره على البدء والإعادة على شدة بطشه . أو يبدي البطش بالكفرة في الدنيا ، ثم يعيده في الآخرة .

١٤ - (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) :

وهو - سبحانه - الغفور للذنوب من يشاء من عباده المؤمنين ، وقيل : لمن تاب إليه وأطاع أمره . (الْوَدُودُ) : أى ، كثير المحبة لمن أطاعه وأحبه ، وعن ابن عباس : المتودد إلى عباده بالمغفرة .

١٥ - (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) :

(ذُو الْعَرْشِ) : أى : صاحب العرش ، والمراد : مالكه أو خالقه ، والعرش أعظم المخلوقات ،

وجاء في الأخبار عن عظمه ما يبهز العقول ، وقال القفال : ذو العرش : ذو الملك والسلطان .
(الْمَجِيدُ) : العظيم في ذاته وصفاته - سبحانه وتعالى - فإنه - جَلَّ شأنه - واجب الوجود ،
تام القدرة ، كامل الحكمة .

١٦ - (فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ) :

لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة ، وفي التنكير من التفعيم مالا يخفى ، أى : أنه
- سبحانه - لا يعجزه شيء ، ولا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته
كما روى عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب ؟
قال : نعم ، قالوا فما قال لك ؟ قال : قال لي : إني فعّال لما أريد - يريد أن الطبيب على
الحقيقة هو الله - فهو سبحانه فعّال لما يريد ، لا يتخلف عن قدرته مراد .

١٧ - (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) :

تقرير لكونه - سبحانه وتعالى - فعّالاً لما يريد ، وكذلك لشدة بطشه بِالظُّلْمَةِ والعصاة
والكفرة الثَّاقَةِ ، وتسليّة له ﷺ بالإشعار بأنه سيصيب كفار قومه ما أصاب الجنود ،
والمراد بالجنود هنا : الأقوام والجماعات اللّذين تجندوا على أنبياء الله واجتمعوا على أذاهم .

والمعنى : هل بلغك يا محمد ما أحلّ الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النّقرة التي لم
يرتقا منهم رادٌ ولم يدفعها عنهم دافع ؟ ! وهذا تقرير لقوله تعالى : (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
لَشَدِيدٌ) أى : إذا أخذ الظالم أغله أغلداً أليماً شديداً : أخذ عزيز مقتدر ، عن عمر
ابن ميمون قال : مر النبي ﷺ على امرأة تقرأ : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) فقال :
« نَعَمْ جَاءَنِي » .

١٨ - (فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ) :

قوم فرعون وثمود (بدل من الجنود) والمراد بحديثهم : ما صدر عنهم من التماذى
في الكفر والضلال ، وما حل بهم من العذاب والنكال .

والمعنى : قد أتاك حديث قوم فرعون وثمود ، وعرفت ما فعلوا وما فُعلَ بهم ، وما حل
بهم من جزاء تماديهم في الباطل ، فذكر قومك بأيام الله وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب

أمثالهم من خرجوا عن طاعته ، وحاربوا رسله ، وكلبوا بأنبيائه ، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي ﷺ وكلّب بالقرآن ليحفظ .

١٩ - (بَلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْلِيلٍ) :

أى : بل الذين كفروا من قومك في تكليل ، وهذا إضراب انتقالي عن مماثلة كفار قريش لمن سبقهم من الأمم المكعبة ، وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر والطغيان كما ينبيء عنه العدول عن (يكلبون) إلى قوله تعالى : (بَلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْلِيلٍ) المفيد لإحاطة التكليل بهم من كل جانب ، مع ما في تنكير (تكليل) من الدلالة على تعظيمه وتهويله ، فكأنه قيل : ليس قومك مثلهم ، بل هم أشد منهم فإنهم غرق مغمورون في تكليل عظيم للقرآن الكريم ، فهم أدنى منهم في استحقاق العذاب .

٢٠ - (وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ) :

أى : والله - سبحانه وتعالى - متمكن منهم ، عالم بهم ، قادر عليهم ، قاهر لهم لا يفوتونه ولا يحجزونه ، والإحاطة بهم من ورائهم قيل : لأنهم لا يفوتونه كما لا يفوت الشيء من الشيء المحيط به ، فالكلام تصوير لعدم نجاتهم من بأس الله .

٢١ - (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ) :

هذا رد لكفرهم ، وإبطال لتكذيبهم ، وتحقيق للحق ، أى : بل هذا الذى جفثهم فكلبوا به كتاب شريف على المنزلة في الكتب السماوية في نظمه وإعجازه ، فلا يحق تكذيبه والكفر به .

٢٢ - (فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ) :

المعنى : أن القرآن محفوظ بعد التنزيل من التغيير والتبديل ، والزيادة والنقص ، كما قال تعالى : « إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »^(١) وقيل : مكتوب ومحفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه ، واللوح المحفوظ نحن نؤمن به ، ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وحقيقته وكيفية كتابته ونحو ذلك . والله أعلم .

سورة الطارق

وهي مكية ، وآياتها سبع عشرة آية ، نزلت بعد سورة البلد

صلتها بما قبلها :

لما ذكر - سبحانه وتعالى - تكذيب الكفار للقرآن في السورة السابقة (سورة البروج) في قوله تعالى : «بِئْسَ اللَّيْلِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ تَكْذِيبِهِ»^(١) نبّه - سبحانه وتعالى - في هذه السورة : (سورة الطارق) على نشأة الإنسان وبده خلقه ، ثم ذكر قدر هذا القرآن وعلو شأنه الذي كلّب به هذا الإنسان الضعيف .

أهم مقاصد السورة :

١ - بُدئت السورة الكريمة بالقسم بالماء وما حوت من نجم وكوكب على أن كل نفس عليها رقيب يحصى أعمالها (وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ) إلى قوله تعالى : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) .

٢ - دعت السورة الإنسان أن يفكر وينظر في نشأته ومم خلق ؟ ليعلم أن الذي أنشأه بقدرته قوى قادر على إعادته بعد موته للحساب (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) إلى قوله تعالى : (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) .

٣ - في السورة قسم آخر بالسماوات المطر ، والأرض التي تنشق عن النبات على أن القرآن فاصل بين الحق والباطل وهو خير كله ، ومن حقه - وقد وصفه الله بهذا - أن يكون معظما يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح ، ومع ذلك فقد اشتد الكفار في عداوته وإنكاره والكيد له ، وقد ردّ الله كيدهم بكيد أشد لا يقدرّون على دفعه (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجَمِ) إلى قوله تعالى : (وَأَكِيدُ كَيْدًا) .

٤ - ختمت السورة بطلب إمهال الكافرين حتى يأتبهم العذاب : (فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤُودًا) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② النُّجُومُ
الْقَائِبُ ③ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ
مِمَّ خُلِقَ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑥ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالثَّرَائِبِ ⑦ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ⑨
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩)

التفسيرات :

(الطَّارِقُ) : كل آت ليلا ، ومنه النجوم ، لطلوعها ليلا ، والطارق في الأصل : اسم فاعل من الطَّرَق بمعنى الضرب بوقع وشدة يسمع لها صوت .

(النُّجُومُ الْقَائِبُ) : النجم المضيء .

(حَافِظٌ) : رقيب ومحاسب .

(دَافِقٍ) : مدفوق ومصبوب بدفع وسرعة .

(يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ) الصلب : الظهر .

(وَالثَّرَائِبِ) : جمع ثَرِيبة ، وهى عظام الصدر أو الأطراف .

(رَجْعِهِ) : إعادة خلقه بعد فناءه وموته .

(تُبْلَى السَّرَائِرُ) : تكشف وتظهر مكنونات القلوب ، وأصل الابتلاء : الاختبار .

التفسير

١- (وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ) :

أقسم الله - سبحانه وتعالى - بالسماء وما جعل فيها من الكواكب التي تضيء عند طلوعها ليلاً ، وتختفي نهاراً .

٢- (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ) :

هذا الأسلوب للتنبؤ بشأن الطارق بعد تفخيمه وتعظيمه ، بالإقسام به ، وتنبهه على أن رفعة قدره وعلو شأنه مرتبة لا ينالها ولا يصل إلى معرفتها عقول الخلق ، فلا بد من تلقينها من الخلاق العليم .

والمعنى : وأى شيء أعلمك بالطارق وما حقيقة هذا الكوكب ؟

٣- (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) :

أى : النجم المضيء كأنه ينقلب الظلام بضوئه وينفذ فيه ، وروى لأنه يدرأ الظلام ، أى : يذهب ، وقال الفراء : الثاقب : المرتفع .

٤- (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) :

المعنى : ما كل نفس إلا عليها حافظ ، أى : مهيمن ورقيب وهو الله - سبحانه وتعالى - كما فى قوله تعالى : « وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا »^(١) .

وقيل : معنى (حَافِظٌ) : من يحفظ عملها من الملائكة ويحصى عليها ما تكسب من خير أو شر ، كما فى قوله تعالى : « وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ • كِرَامًا كَاتِبِينَ »^(٢) ، وروى ذلك عن ابن سيرين وقنادة .

(١) سورة الأحزاب ، من الآية : ٥٢

(٢) سورة الانطار ، الآيتان : ١٠ ، ١١

وقيل : (حَافِظٌ) أى : عقل يرشده إلى مصالحه ويكفه عما يضره .

والجملة جواب القسم .

٥ - (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ رِمِّ خُلُقٍ) :

لَمَّا أثبت - سبحانه - أن على الإنسان حافظًا ورفيقًا منه - تعالى - أو من ملائكته ، حثه على النظر في نشأته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه على هذه النشأة قادر على إعادته وجزائه ، فليعمل ليوم الإعادة والجزاء ، وليترسب ربه ولا يئمل على حفظه إلا ما يسره في آخرته وعاقبة أمره .

وأما على تقدير أن المراد بالحافظ العقل ، فلأنه لَمَّا أثبت - سبحانه - أن للإنسان عقلًا يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره ، حثه على استعماله فيما ينفعه ، وعدم تعطيله وإلغائه ، كأنه قيل : فلينظر بعقله وليتفكر به في مبدأ خلقه حتى تتضح له قدرة واهبه - سبحانه - وأنه إذا قدر على إنشائه من مواد ليس فيها حياة ظاهرة فهو - سبحانه - على إعادته أقدر وأقدر ، فليعمل بما يَسَّرُ به حين الإعادة والرجوع إلى مولاه .

٦ - (خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ) :

أى : خُلِقَ الإنسان من ماء دافق مصبوب بدفع وسرعة في الرحم ، والمراد بالماء الدافق : الذى الذى يحمل الحيوانات المنوية التى تلتحق بويضة المرأة ويتكون الجنين .

٧ - (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) :

أى : يخرج هذا الماء (من بَيْنِ الصُّلْبِ) وهو الظهر .

(وَالتَّرَائِبِ) : وهى عظام الصدر . وقال الأكويسى : لو جعل ما بين الصلب والترائب

كناية عن البدن كله لم يبعد .

ولعلماء العصر كلام في ذلك يمكن الرجوع إليه لمعرفة الاجتهادات القديمة والحديثة ولا يجوز تفسير القرآن بما لا يصل إلى حد العلم القطعي ، مع الدعوة إلى الفكر والنظر ومداومة البحث الذي قد يوصل إلى الحقيقة التي لا تقبل الشك وذلك ممكن غير مستحيل . قال تعالى : « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ »^(١) .

٨- (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ) :

أى : إن الله - سبحانه وتعالى - الذى خلق الإنسان مما ذكر لقادر على إعادته بعد موته ، ويعشه بعد هلاكه ، لا يصعب عليه ذلك ولا يعجز عنه سبحانه .

٩- (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) :

فى يوم القيامة تبلى السرائر ، أى : تظهر وتهدو ، ويصير السر حلانية والمكنون ، مشهوداً ، سواء منه ما أُنير فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها ، وما أُنفى من الأعمال ، حيث يميز بين ما طاب منها وما خبيث .

١٠- (فَمَّا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) :

المعنى : فما للإنسان المنكر للبعث من قوة فى نفسه يمتنع بها من العذاب ، ولا ناصر ينجيه ويخفف العذاب عنه .

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ
لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۝ لَّانَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝
وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ دُونَهُ ۝)

المفردات :

(ذَاتِ الرَّجْعِ) : ذات المطر لرجوعه كل حين ، أو لرجوعه إلى المصدر الذي تبخر منه
وتكاثف ونزل ماء .

(ذَاتِ الصَّدْعِ) : ذات الانشقاق عن النبات .

(إِنَّهُ) أى : إن القرآن .

(لَقَوْلٌ فَصْلٌ) : لقول فاصل بين الحق والباطل ، كما قيل له : فرقان .

(وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ) أى : وما القرآن باللمع والباطل .

(يَكِيدُونَ كَيْدًا) : يَمْكُرُونَ مَكْرًا بالغ الغاية لصد الناس عن القرآن .

(وَأَكِيدُ كَيْدًا) : أجازيهم على فعلهم بالاستدراج لهم .

التفسير

١١- (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ) :

أقسم - سبحانه وتعالى - بالسماء التي ينزل منها المطر ، وسمى المطر رجماً لأن العرب
كانوا يرون أن السحاب يحمل بخار الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض ، أو سموها

الاطر بذلك تماثلاً ليرجع ، أو لأن الله يرجعه بين الفينة والفينة ليشرب الناس ويسقوا
زروعهم ودرابهم ، ولولا ذلك لهلك الجميع ، وعن مجاهد : تفسير السماء بالسحاب ، والرجع
بالمطر ، وقيل : الرجوع : لللائكة - عليهم السلام - سُمُوا بذلك لرجوعهم بأعمال العباد .

١٢ - (وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ) :

واقسم - سبحانه - بالأرض ذات الصدع ، أى : ذات الانشقاق عن النبات التى
يخرج منها .

١٣ - (إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ) :

المعنى : إن القرآن الذى أنزل على الرسول لقول فاضل بين الحق والباطل ، والهدى
والضلال ، قد بلغ الغاية فى ذلك حتى كأنه نفس الفصل .

١٤ - (وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) :

أى : ليس فى القرآن شائبة لعب ولا باطل ، بل كله جد محض ، فمن حقه أن يبتدى
به القوة ، وتخضع له رقاب العتاة ، ومن الواجب نحو القرآن - وقد وصفه الله بذلك -
أن يكون مهيباً فى الصدور ، مُعْظِماً فى القلوب ، ويرتفع به قارنه وسامعه أن يُلِمَّ بهزل -
أو يتفكه بمزاح ، وأن يلقى ذهنه إلى أن جبار السموات يخاطبه فيأمره وينهاه ، ويقف
عند وعده ووعيده ، حتى إنه إن لم يخف من الله ولم يخش عذابه فالأولى به أن يكون جاداً
غير هازل وفى الحكم على القرآن بأنه فصل أخرج الترمذى وغيره عن على - كرم الله
وجهه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إِنَّمَا سَعَكُونُ فِتْنَةً ، قُلْتُ : فَمَا الْمَخْرُجُ

منها يا رسول الله ؟ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ ، فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَغَيْرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ،
هو الفصلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ... إلخ الحديث .

١٥ - (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا) :

ثم أخبر - سبحانه - عن الكافرين المكذبين بالقرآن الذين يصدون عن سبيل الله وعن الحق فقال : (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ) أى : يَمَكُرُونَ بالناس فى دعوتهم إلى مخالفة القرآن والإعراض عنه ، وَيُعْمِلُونَ المكائد فى إبطال أمره وإطفاء نوره ويبدلون جهداً كبيراً فى هذا الكيد ، وهم وإن بلغوا الغاية فى كيدهم فقدرتهم ضعيفة ، وقوتهم محدودة .

١٦ - (وَأَكِيدُ كَيْدًا) :

أى أقابل كيدهم بتدبير قوى لا يمكن رده ولا يستطيع دفعه وذلك بمثل إهلاكهم - واستدراجهم من حيث لا يعلمون ، وانتظار الليقات التى وقته للبطلش بهم والانتقام منهم ، وإعلاء شأن القرآن وانتشار الدين ورفعة قدر الرسول ﷺ .

١٧ - (فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَهْمَلُهُمْ رُؤِيدًا)^(١) :

(فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ) أى : فَتَنَّ وَانتظر الانتقام منهم ، ولا تستعجل به ولا تدع عليهم بالهلاك ، ولا تيأس من عقابهم ، والفاء فى قوله تعالى : (فَمَهْلِ) لترتيب ما بعد على ما قبلها ، أى : أن الله هو الذى سيتولى كيدهم ولن يهملهم ، فلا تشغل نفسك بالتصدي والتعرض لمكائدهم ، وَذَكَرُ (الْكَافِرِينَ) وعلم الاكتفاء بقصيرهم للمهم وندتهم بأبى الخباثت وأساس جميع الشرور وهو الكفر .

(١) (رويدا) : مصدر مؤكد لمعى العامل - وهو فى الأصل مصغر (رود) أى: مهل - أو (أرواه) على الترغيم - أى: أهملهم إهمالا قريبا ، أو قليلا . اهـ :

(أَمَهُلُهُمْ زُؤِيدًا) : يدل من (مَهْل) والمعنى : أمهل الكافرين إمهالا زويداً ، أى : قليلاً ، أو قريباً .

وعن السدى أنه قال : أمهلهم حتى آمر بالقتال ، وآتيك فيهم بأمر جامم ، أى : أمهل الذين كفروا بدعوتك التي واجهتهم بها ، ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل ، واختار بعضهم أن يكون المراد الإمهال إلى يوم القيامة ليعم من واجههم بالدعوة ومن كفروا بها بعد ، لأن ما وقع بعد الأمر بالقتال - كالذى وقع بالكفار يوم بدر وفي سائر الغزوات - لم يعم جميع الكفار ، وما يكون يوم القيامة يعمهم جميعاً ، والتقريب يكون باعتبار أن كل آت قريب .

والظاهر ما قاله السدى ، وقد أصابهم بعد الأمر بالقتال ما أصابهم من قتل أبطالهم وفهرهم وإذلالهم ، وظاهر كلام أبي حيان أن الأمر الثاني (أَمَهُلُهُمْ زُؤِيدًا) تأكيد للأمر الأول (فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ) والمخالفة بين اللفظين بين «مَهْل» و«أَمَهْل» ، لزيادة نفبته ^{نفيته} وتصبيره - عليه الصلاة والسلام - ودلت الزيادة المشعرة بالتخاير على أن كلاماً من اللفظين كلام مستقل بالأمر بالتأني فهو أكد من مجرد التكرار ، والله أعلم .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٩١

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
وهو السيد شعبان

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٩٦ م - ١٩٩٠ م - ٢٠٠٤ م

Bibliotheca Alexandrina

0402877

50